

आरम्भ
रुग्णद्वितीय ब्रह्म
मूल्या

महर्षि श्री सुामी दयानन्द सरस्वती

अद्वैतचक्र
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

جلد اول

منشی رامजी سو

१९५०-८५२९९६

یہ کتاب مطبع سٹوڈنٹس ہسٹریٹریکس لائبریری
لاکھنؤ کے احکام سے چھپ کر تالیف ہوئی ہے

آریہ سماج کے اصول

- (۱) سب سچو علم اور علم سے جو کچھ معلومات حاصل ہوتے ہیں ان سب کا اصل مہول پر مشور ہے
- (۲) ایشورچندرانند سروپ - نیرکار - سر شکتی مان - نیار کاری - دیالو - اجنا - انت - ہڑو کا
- انادی - انویم - سرب آدما - سرب ایشور - سرب بیاپک - سرب انتر یامی - اجر - امر - ہم
- پوتہ - اور سترئی کرنا ہے - اُسی کی ادھانسا کرنی ہوگی ہے -
- (۳) دید پتھے علوم کی پنا ہے - دید کا پڑھنا - پڑھنا سنا سنا آریہ نکا پر دم ہے
- (۴) سچ کے قبول کرنے میں اور جھوٹ کے چھوڑنے میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہئے -
- (۵) سب کا تم پر دم کے مطابق یعنی سچ اور جھوٹ کو سوچ کر کرنے چاہئیں
- (۶) منسا کا ایکا کرنا اسکا ج کا خاص منشا ہے یعنی جہانی روحانی اور فاع عامہ خلائیہ کی ترقی کرنا -
- (۷) سب کے ساتھ تمام پر دم کے مطابق جس سے جیسا مناسب ہو برتنا چاہئے -
- (۸) جہالت کا منشا اور علم کی ترقی کرنی چاہئے -
- (۹) ہر ایک کو اپنی ہی ہمدردی میں خوشنود نہ رہنا چاہئے - بلکہ کسی ہمدردی میں اپنی ہمدردی
- چاہئے -
- (۱۰) سب آدمیوں کو ان مہولوں کی تعمیل میں جو فاع عام سے تعلق ہوں - پسند
- اور ان اصولوں کی تعمیل میں جو اپنی ذات سے تعلق ہوں - سب خود مختار ہیں

”جسٹری کرائی گئی ہے کل حقوق محفوظ ہیں“

ओम्
گویدادی بھاس بمکا
مُصَنَّف

مہرشی شری سہ ”دی دیناند سُرُوتی

کا

اُردو ترجمہ مع تفسیر

جلد اول

منشور

انرا

منشی رام جگیا سو

سمت
۱۹۵۶ء

۱۹۶۰ء ۵۲۹۹۷

یہ کتاب مطبع سٹہرم پرچاگل جالندھر میں لالہ منشی رام
مالک مطبع کے اہتمام سے چھپ کر شائع ہوئی ہے

فہرست مضامین اردو رگوید آدمی بھاشیہ بھوکتا جلد اول

صفحہ	مضامین
۱ تا ۴	ویریاچہ
۱	ایشور پرارٹھنا
۴	باب پیدائش وید مقدس
۴۴	وید کے ظاہر کرنے میں بہمنور کی کیا غرض تھی۔
۴	وید کا کس ذریعہ سے انشاں پر ظہور ہوا ؟
۱۳۱	ان چار شیلوں پر ہی وید کتوں نازل ہو سکا ؟
۴۴	کاشتری وغیرہ چند ویدوں میں کہاں سے آئے۔
۴	کیا چار منہ والے برصایا دیاس نے وید بنائے
۴	کیا شترونیکی شیلوں نے انہیں بنایا ؟
۴	وید کو سترنی کتوں کہتے ہیں۔ ؟
۴	وید کا ظہور کب ہوا ؟
۴	وید کی عمر کی نسبت یورپین راتھونکی وقت
	باب دوم
	دربیان ازلیت وابدیت وید مقدس
۴	ویدوں کے ظہور کا آغاز ہونے سے انکی ابدیت میں فرق نہیں آتا۔
۴	مخالف کی شکل میں آنے پر بھی وید کی ابدیت قائم رہتی ہے
۴	وید کی ابدیت کا دیا کرن سے ثبوت
۴	وید کی ابدیت کا پوروسیمانثا ستر سے ثبوت
۴	وید کی ابدیت کا وینینک شاستر سے ثبوت

۵۸	نیا وناستر بھی وید کو ابدی مانتا ہے۔
۵۹	مہرشی پنجلی بھی وید کو کونیت مانتے ہیں
۶۰	سانکھہ شاستر بھی ویدونکی ابدیت کا قائل ہے
۶۱	ویاس جی بھی ویدونکو ابدی مانتے ہیں۔
۶۲	خود وید اپنی اور پراتما کی ازلیت و ابدیت کا اقرار کرتے ہیں۔
۶۵	ویدونکی ابدیت کے ثبوت میں ایک زبردست دلیل
۶۶	سواہیادک گیان کی صلیت پر نظر ثانی
	باب سوم
۷۰	دربیان مضامین وید مقدس
۷۰	سب ویدوں کا نشانہ محض پراتما ہی ہے
۷۲	عیم حق ہی باقی کل منوم کا مرکز ہے
۸۲	کرم کا ثبوت ہی نجات کی بنیاد ہے۔
۸۸	جوان بیگیہ ایک ضروری الائی فرض ہے۔
۹۰	آگ میں ہوم کی چوٹی چیزیں مناج نہیں جاتیں
۹۶	بیگیہ میں وید پاتھ کی وجہ
۹۹	کیا بیگیہ کے لئے دیگر سیردنی سامان ضروری ہیں؟
۱۰۰	بیگیہ کے دیوتا سے کیا مراد ہے۔
۱۰۴	لفظ دیوتا اور کرن کرن معنوں میں مشعل ہوتا ہے
۱۰۶	حواشی نہ کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔
۱۰۷	دیوتوں کا بھی دیو مہادیو پراتما ہے
۱۰۹	دنیا دی معاملات کے تشنیس دیوتا ہیں۔

۱۱۷	لفظ دہو کے اصل معنوں کا انحصار
۱۱۸	دید میں مادہ برستی کی اجازت نہیں ہے۔
۱۱۹	دیوتا مجسم اور غیر مجسم دونوں قسموں کے ہیں
۱۲۰	دونوں قسموں کے دیوتا پہلے بھی کہے گئے ہیں۔
۱۲۱	دید میں اعلیٰ وحدانیت کی ہدایت ہے۔
۱۲۸	آپنشد بھی اکیلے پریشور کو ہی معبود بتلاتے ہیں۔
۱۳۳	سیکس منو کے اغراضوں کا جواب
۱۳۶	کہا چند اور نثر میں فرق ہے ؟
	باب چہارم
۱۳۱	دکھتین اصلیت دید مقدس
۱۴۲	براہمن دید نہیں کہتے کہ انہیں کہانیاں ہیں۔
۱۴۴	براہمن گرنتمہ ہی سچے پوران ہیں
۱۴۹	دید چاروں سمتوں کا ہی نام ہے
	باب پنجم
۱۵۳	دربیان علم الہی اور دید مقدس
	باب ششم
۱۶۰	دربیان فرہن از روئے دید مقدس
۱۷۱	آپنشدوں اور دیگر دہرم کی کتابوں سے دہرم کا بیان۔
	=====

آرام

اوپر ساج کا خیال ہے کہ دیدوں کے دہرم کو صدیوں کی ظلمت کے پردے سے باہر لاسنے کا کام مہیشی دیانند سوسوتی جی مصارج نے کیا ہے۔ ہمارے ہندو بہائیوں کا خیال ہے کہ گو سومی دیانند نے آریوں کی اولاد کی توجہ دیدوں اور سنسکرت قدیہ کی طرف پھیر دی ہے۔ تاہم انہوں نے دیدوں کی ایک نرالی تفسیر لکھ کر شانت دہرم کی کایا ہی پٹ دی ہے۔ عیسائی اور مسیحی بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ نئی روشنی سے مدد لیکر سوامی دیند نے دیدوں کے معنی ایسی پٹ دے کہ انکی بیہودگی اب پردے کے اندر آگئی ہے۔ ورنہ اصل میں دید منتر محض وحشیوں کے خیالات کے اظہار سے بڑھ کر مرتبہ نہیں رکھتا۔ کہنا تک لکھا جاوے۔ ہر فرقہ اور مذہب والا یہاں تک کہ دھرم بھی سوامی دیانند کے دید بھاشیہ کی نسبت اپنی نرالی ہی رائے رکھتے ہیں۔ بقول شخصیکہ

ہر کس سچا خیال خویش خبطے دارد

سوامی دیانند کے دید بھاشیہ کی نسبت خواہ کیسی ہی مختلف رائیں لوگ کتوں نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ سوامی دیانند نے مذہبی دنیا میں ایک زبردست ہل چل پیدا کر دی ہے۔ اور دسے وجوہات جو کہ اس

پہلے کا باعث ہوئے ہیں۔ لچھی سے خالی نہیں ہیں۔ جن وجوہات پر کہ سوامی دیانند نے سائین مہیدھر اور گل دیگر پورناک زمانہ کے مصلحوں و نیرورپین اور امریکن سنکرت والوں سے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے اُن کا جاننا ہر ایک اصنافِ پسند اور محققِ طبیعت کے لئے ضروری ہے۔ خواہ اُس طبیعت کا سوامی دیانند کے مشن کے ساتھ اتفاق ہو یا اختلاف۔

یہ کُل وجوہات سوامی دیانند جی مصاراج نے اپنی مصنفہ رگوید آدمی بھاشہ بھومکا نامی کتاب میں درج کردی تھیں۔ جسکے تقریباً تیسرے حصہ کا اردو ترجمہ کہ میں حق پسندوں کی خدمت میں اب پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب سوامی دیانند کے دید بھاشہ کے دیباچہ کی طور پر ہے۔ ہمیں موجودہ آریہ سماج کے بانی نے زیدوں کے ترجمہ کرنے کے لئے مستند کتابوں کا پتہ بتلایا ہے۔ اور انکی امداد سے ویدوں کے مقابل سے وہ تائیکی کا بادل دور کر دیا ہے۔ جسے کہ آریوں کی اولاد کو مدتِ دراز تک اُسکی خوبیوں سے نا آشنا رکھا تھا۔ اسلئے ہر ایک شخص کے لئے اس کتاب کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ گو مصنف کے خیالات کی باریکی اور اُسکی تحقیقات کی خوبی اصل سنکرت کے پڑنے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم جبکہ سوامی دیانند نے وید کے ہن حوالہ سے صرشنفس کو دیکھ گھمان کا مستحق بتلایا ہے۔ تو اس میں بہا خزانہ معرفت کو اردو دان پسند ٹھک پہنچانا میں نے اپنا فرض سمجھ لیا۔ اور نئے بحال دید کی قیامت۔ الہامیتِ ابدیت اور فیضیت کے کُل باب آپ صاحبان کی نظر کرتا ہوں۔ اگر پسند لے اس حصہ کو

سرپرک اپنے عمل سے ظاہر کر دیا۔ کہ میں اپنی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا ہوں تو باقی کتاب کا ترجمہ بھی ایک یا دو حصوں میں یہی اصول پر چھپوا کر شائع کر دوں گا۔

اصل کتاب میں پہلے وید یا کسی شاستر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جو کہ بجنبر درج ہوا ہے۔ پھر سوامی دیانند نے اصل کا ترجمہ یا مطلب مد اپنی کتاب اور دلائل کے سنکرت میں لکھا ہے۔ جبکہ بعد کہ اس سنکرت عبارت کا ہندی ترجمہ درج ہے۔ لیکن اصل سنکرت عبارت کا اس ہندی ترجمہ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے معلوم ہوگا۔ کہ ہندی عبارت کو سنکرت کا ترجمہ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ بعض اوقات ہندی کی عبارت سنکرت سے بالکل مختلف یا زائد دکھائی دیتی ہے۔ بعض جگہوں میں ہندی نے سنکرت مضمون کے بالکل برعکس خیالات ظاہر کئے ہیں۔ ان سب غلطیوں کو دیکھ کر بڑی بھاری حیرانی ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ حیرانی ۱۹۵۷ء کے قریب بالکل دور ہو گئی۔ جب معلوم ہوا۔ کہ ہندی کے ترجمہ سے سوامی دیانند کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اُنکے لئے دیک پورس کے لازم پنڈت لوگ ذمہ دار ہیں۔ اس حیرت انگیز صلیت کے معلوم ہوئے پر میں نے اخبارت دہرم پر چارک جالندھر شہر میں (جبکہ کہ میں اڈیشہ ہول) ۲۸ دسمبر ۱۹۵۷ء کو ایک مضمون شائع کیا تھا۔ جسکی سرخی کہ جب ذیل تھی۔

سوامی دیانند کا وید بچاشیہ اور سکی کھشا

میں اس جگہ اس مضمون میں سے ایک لمبا اقتباس پیش کرتا ہوں ہوں۔ جس سے کہ اس کتاب کے ناظرین کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ جن

تو اعد کے مطابق کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ اُنکی کیا ضرورت تھی۔

مُشاہد کے خاتمہ تک ہمارا یہی خیال رہا کہ سنکرت بھاشہ اور اُسکا ناگری ترجمہ کُل کا کُل مہرشی کا کیا ہوا ہے۔ اور اسی لئے جبکہ اُن ایام میں پنڈت لیچھ رام جی مشہور آریہ مسافر نے ناگری کے ترجمے کی غلطیوں کی طرف آریہ پبلک کو متوجہ کیا۔ تو ہمارے لئے اس سوال کا حل نہایت ہی مشکل معلوم ہوا۔ کہ آیا مہرشی کے کئے ہوئے ترجمے میں کسی کو کمی بیشی کرنیکا اختیار بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیں سخت تعجب اور ساتھ ہی اسکے نہایت خوشی ہوئی۔ جبکہ ہم نے اُسی دید بھاشہ کے نئے انکوں پر یہ نوٹس چھپا دیجا۔ کہ ناگری بھاشہ میں ترجمہ منترانے کے پنڈت کرتے رہے ہیں۔ مہرشی دیانند کرت کیول سنکرت کا حصہ ہے۔ پنڈت شام جی کرشن ورا اتم آے آریہ پبلک کے خاص شکر کے متحق ہیں۔ جنہوں نے۔ کہ پردیکارنی سبھا کے ادھکاروں کی آنکھیں اس دُش میں کھولیں۔ اور بڑا زور دیکر متذکرہ صدر نوٹس نکلوا یا۔

پنڈت لیچھ رام جی کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پردیکارنی سبھا کو بھی ہلنا پڑا۔ اور سبھا کی طرف سے یجروید کی پُرتال کرنیکا کام آریہ ہرتی ندھی سبھا پنجاب کے سپرد ہوا۔ پنجاب کی سبھا نے اس کام کو چند ایک آریہ مشنوں میں بانٹ دیا۔ جنہیں کہ ہم بھی شامل تھے۔ لیکن انہوں نے کہ پھر کبھی نہ تو پردیکارنی سبھا کی طرف سے کچھ پُرسش ہوئی۔ اور نہ ہی پنجاب کے آریوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن پنجاب کے آریوں کی سستی کی ایک اور بھی وجہ تھی۔ پردیکارنی سبھا کی طرف سے یجروید بھاشہ کی پُرتال کی درخواست کے ساتھ

ہماری ہرتی ندھی سجھا سے بہہ بھی دریافت کیا گیا تھا۔ کہ آیا ہم میں سے کوئی آریہ پشش دید بہاشیہ کے نئے اکوں کے پردن دیکھو کے لئے اپنی خدات دیتا ہے۔ یا نہیں۔ ایکے جواب میں دو تین آریہ پششوں کے نام لکھو گئے تھے۔ جنہوں نے اس سیدا کو سویکار کیا تھا۔ اور انتظار تھا کہ اب پردن آتے ہیں۔ لیکن پردن بھیجنے کے بارے میں ہنوز روز اول ہی ہے۔ اس سے پنجاب کی آریہ ہرتی ندھی سجھا نے شاید یہہ فرض کر کے کہ پردن پکاری ندھی سجھا کو ان سے زیادہ مدد لینی منظور نہیں ہے بالکل خاموشی اختیار کی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ ناگری ترجمے کی غلطیوں سے آیا کوئی خاص نقصان ہوا۔ اگر یہ غلطیاں صرف عبارت آرائی یا دیا کرن کی ہی ہوں۔ تو اُنپر زیادہ وچار کرنیکی اسوقت ضرورت نہ ہوتی۔ کہونکہ ایسی غلطیاں دوسری بار احتیاط کے ساتھ چھاپنے سے بکسانی دور ہوکتی تھیں۔ لیکن بہومکا اور دید بہاشیہ کے جگہ بہ جگہ لے ارتھ ناگری میں کئے گئے ہیں۔ جنکا سنکرت کی عبارت میں نام و نشان پایا نہیں جاتا۔ اور ارتھونکی اس کمی اور بیشی نے بعض جگہوں میں سیدمانتوں میں ہل چل چھاننے کی کوشش کی ہے۔ پندتہ لکھ رام ہی نے جن غلطیوں کا حوالہ دیا تھا۔ ان میں ایک جگہ توسنکرت کی عبارت میں کیول بام دیو شبد تھا۔ جنکا ترجمہ کرتے ہوئے پندتہ نے بام دیو ششی لکھ دیا۔ اور دوسری جگہ سرسوتی شبد تھا۔ جنکا ترجمہ کرتے ہوئے سرسوتی ندھی لکھا گیا۔ گویا پندتوں نے اپنی چاکی یا اپنی جہالت کے باعث مہرشی دیانند کے اس سیدمانت

پرہی پانی پھیرنا چاہا۔ کہ مول دید میں خاص پُرشوں یا جل سقل آدی کے اتہاس نہیں ملتے۔ اس مضمون میں جسے کہ بلحاظ ضروریات اخبار مجبوراً مختصر کرنا پڑتا ہے۔ اس قدر گنجائش نہیں ہے۔ کہ دید بہاشیہ میں سے چھانٹ کر بہت سی اس قسم کی غلطیوں کو سبکدوش کیا جادے۔ لیکن نمونہ کے طور پر ہم ذیل میں رگوید آدی بہاشیہ بہومکا میں سے پندتوں کے چڑیائے ہوئے چند کھاٹے پیش کرتے ہیں جنکو مٹا کے ہمارے ناظرین کو صاف معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان بہدر پُرشوں نے کہاں تک مہرشی دیانند کو ٹڈنوں کے بارے میں پبلک کو مخاطبے میں ڈال رکھا ہے۔

(۱) رگوید آدی بھاشیہ بہومکا کے صفحہ ۱۲۲ پر سچر دید کے ادھیاء ۳۱

کے منتر نمبر ۴ کی دیا کہا کرتے ہوئے مہرشی دیانند نے **अनशन** شد کی دیا کہا کرتے ہوئے لکھا ہے۔

द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनेभोजनेयस्मिन्नद्विति

جسے ارہتہ یہہ ہیں کہ ”دوسرا انشن یعنی ابھاؤ ہے۔ ان یعنی بہوجن کا جسے“ جسکا صاف مطلب یہہ نکلا۔ کہ جو بہوجن کی چیٹا نہیں کرتا۔ مثال کے لئے مہرشی نے پرتھوی آدی لکھ دیا۔ لیکن ہمارے پندتوں نے یوں انرہتہ کیا ہے ”اور دوسرا۔ انشن ارضیات جو جڑ اور بہوجن کے لئے بنا ہے۔“

ناظرین! ملاحظہ فرمائیے کہ ایک لفظ کے برابر پھر سے مطلب کیا اور کیا ہو گیا مہرشی کا صاف مطلب یہہ ہے۔ کہ بہوجن کی چیٹا نہ کرنیوالے جڑ اور جیوسنڈہ سے رت ان چیزوں کو بتلایا۔ جو کہ بہوجن کے لئے بنی ہیں یعنی پہل منہتی آدی مگر پرتھوی کا درشٹانت ہی بتلا رہا ہے۔ کہ یہاں بہوجن کے لائق پارہتوں سے مطلب نہیں ہے۔ کوئی نہ پرتھوی کو آج تک

کسی سنہ نے بہوجن کی جگہ استعمال نہیں کیا۔

پیارے ناظرین! یہی منتر ہے۔ جبکہ منسپتی میں جیو ہونکی تائید میں بعض آریہ پُرش پیش کیا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دعویٰ کیوں پنڈتوں کے ناگری ترجمے پر مبنی ہے۔ ورنہ بہاشہ کار کی سنکرت میں اس خیال کا کہیں پتہ بھی نہیں ملتا۔

(۶) گوید آدی بہاشہ بھومکا کے صفحہ ۲۰۵ پر بہاشہ کار نے ہنرمہ کے لئے یجورید کے آئیسویں ادھیاء منتر نمبر ۴۴ کا پرمان دیا ہے۔ اور اُسی تشریح کے لئے نزدکت آدی کے حوالے دئے ہیں۔ اس منتر کے سنکرت بہاشہ میں دو پرکار کے جیو آتماؤں کا ذکر ہے۔

अस्मि संसारे पाप पुरायफलभो गायद्वैमार्गे

स्तः । एकः पितृणां ह्यनिनां देवानां विदुषो च द्विती-

यः विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम् ॥

ارتھ۔ وہ اس سنسار میں پاپ اور پُرن کا پھل بہوگا لئے کے لئے دوسرا ہیں۔ ایک پتروں۔ گیانیوں۔ دیووں۔ وید والوں کا دوسرا دیا۔ بگیان ست منشیوں کا۔

لیکن پنڈت بہاشہ میں نے یہاں بہت سی من گھڑت عبارت دخل کر کے وہ خیالات دخل کئے ہیں۔ جنکا کہ اصل بہاشہ تھا وہ منتر میں اتم نشان بھی نہیں ہے۔ پنڈت محاشے اس بہاشہ کا ناگری میں یوں پرہہ کرتے ہیں

وہ اس سنسار میں ہم دو پرکار کے جنموں کو سنتے ہیں۔ اپنشیہ شیر کا دھارن کرنا۔ اور دوسرا بیچ گتی سے تپو۔ کپشی۔ کیٹ۔ پنہاگ۔ کھرش

آدی کا ہونا۔ اُنہیں مُنشیٰ شریر کے تین بہید ہیں۔ ایک پتری ارتہات گیانی ہونا۔ دوسرے دیو ارتہات سب دیواؤں کو پڑھکے۔ ودوان ہونا۔ تیسرا مرث ارتہات سادھارن مُنشیہ شریر کا ڈارن کرنا وغیرہ “

اب وچار کا تھل ہے۔ کہ پھو سے لیکر بکشتن تک ایک بھی بند سنکرت بہاشیہ میں نہیں آیا۔ اور اس لئے جو لوگ ایجگھ سے بکشتوں میں جیو کا ہونا اور یجروید کے ادھیاء ۲۱ کے منتر ۴ کی دیاہیا کے ناگری تریجے سے بکشتوں میں جیو کا ابھاد دیکھ کر ہرشی دیانند کے کھن کا پسرورودہ سمجھ کر یست ہوا کرتے تھے۔ انہی آتمک پیڑا کا پاپ کس کے ماتھے پڑے گا۔ اور مُنشیٰ اور منچ گتی کے بہید کا سنکرت بہاشیہ میں پتا بھی نہیں ہے۔ پہر پتری اور دیو جو دولوں شبد ایکارتھ و اچی سنکرت میں بتلائے گئے ہیں ان میں من مانا بہید بتلا دید ارتھ کو ہی اکٹا کر دیتا ہے۔ کتوئہ دیدنتر میں ۱۱ کا شبد سنٹ پڑا ہوا ہے۔ آریہ بندھوگن ! وچار و توسھی کہ ایسے انترہوں نے کتنے گیاسو پندوں کو ست پتہ کے گرہن کرنے سے نہ روکا ہوگا۔

(۲) رگوید آدی بہاشیہ بہوسکا کے صفحہ ۲۴۹ پر منتر ہوم کے منٹروں کی دیاہیا کرتے ہوئے ہرشی دیانند نے سطر ۸ میں لکھا ہے۔

अग्नि औ तिरित्यनेनैवत्तीया हुतिर्देयातदघ
श्च पूर्ववत् ॥

ارتھ۔ ”اگنی جوی دیمہ اس منتر سے پہر تیسری آہنی دینا۔ ایسا ارتھ ادھ کی طرح “ ایسا ارتھ پندتوں نے یوں کیا ہے۔ ”تیسرا منٹون ہو کے پرہم منتر سے کرنی “ (دانش رہے کہ پرہم منتر یہ ہے۔

अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा

معلوم ہوتا ہے کہ پنج مہا یگیہ ودھی لکھتے وقت بھی اسوقت کے لیکھکوں نے بہو کا کے اسی ترجمے سے دہوکھا کہا کر جیوں کی تیوں کہی پر کہی ماروی ہے۔ پنڈتوں کی اس بھول کا نتیجہ یہ ہے کہ بارہا آریہ پُرش اس منتر سے مون ہو کر اہوتی دینے کی وجہ اپنے پنڈتوں سے دریافت کرتے رہے ہیں۔ اور کوئی منقول جواب نہ پا کر ویسے ہی مشتبہ حالت میں پڑے رہے۔

اس غلطی کی بنیاد دریافت کرنے کے لئے کسی قدر اور زیادہ دچار کی ضرورت ہے اصل میں منتر ہون کے نکل منتر سچرود کے تیسرے ادھیا کے منتر نمبر ۹ و نمبر ۱۰ میں پائے جاتے ہیں جنہیں سے صُج اور شام کے ہون کے آخری دو منتر جو (सज्जुर्देवेन) سے شروع ہوتے ہیں۔ منتر ۱۰ ہے۔ اور باقی منتروں کا سلسلہ منتر ۹ میں اس طور پر ہے۔ کہ پہلے صُج کے ہون کا پہلا منتر ایسے بعد شام کے ہون کا پہلا منتر اسی طرح دوسرا پھر صُج کا تیسرا منتر اور اُس پر منتر نمبر ۹ کی سہا پنی ہوتی ہے۔ اس طور پر شام کا ایک اہوتی منتر کم رہتا ہے۔ اُسکی پورتی کے لئے رشی نے لکھ دیا۔ کہ

अग्निर्ज्योतिरिति मंत्रं मन मोचार्य तूती या हुति

दे या

اگرچہ ”گہنی جوتی دیوہ اس منتر کو من سے اوچارن کر کے تیسری اہوتی دینی“ من سے اوچارن کر نیکا صان مطلب یہ ہے۔ کہ اپنی طرف سے پہلے منتر کو اوچارن کر کے تیسری اہوتی دینی چاہئے۔ مگر لائق پنڈتوں نے من کے منے مون کر کے مہرشی کے سنسکرت بہاشیہ میں کمی سمجھ کر اپنی طرف سے اصلاح دے ہی تو دی۔ اور یہ نہ سمجھے۔ کہ مون ہو کر بھی

کہیں بند ادچارن ہوا کرتے ہیں۔

پیا۔ سے ناظرین! کہاں تک ان غلطیوں کا شمار کرتے جائیں
 نہ تو مضمون میں ہی گنجائش رہی ہے۔ اور نہ ہی ہمیں ہجکل اس قدر
 سمجھنا ہے۔ کہ ہم ایک پورا غلط نامہ بلکہ غلط نامہ تیار کر کے آپکے
 روبرو پیش کر سکیں۔ لیکن چند توں کا خطرناک کارروائی کا کسی قدر خاکہ
 ہم نے کینچ کر چکا دیا ہے۔ اب ہم شریستی پروپگاندہ سبھا کو دھارک
 پردہان صاف سے نویدن کرتے ہیں۔ کہ جس بوجہ کو انہوں نے بُری
 ہمت سے اپنے اوپر لینے کا پارسل سے پرین کیا ہے۔ اسے نبھانے کے
 لئے ٹبری سادہ مانی سے ادیت ہو جائیں۔ اخیر میں ہم حصار کے ساتھ
 اس بُرے اہم نقص کو دور کرنے کا جو ایک ہی وسیلہ ہے۔ اسے پیش
 کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں سب سے پہلے پروپگاندہ سبھا کا یہ فرض
 ہے۔ کہ دو تین آریہ سماج کے وردوالوں کو رگید آدی بھاشیہ بھوسکا کے
 ناگری ترجمے کو شود ہنے کے کام پر نیت کرے۔ جو ایک ایک شبد
 کو پڑتال کر صرف مہرشی کے سنکرت بھاشیہ کا شبد ارتہ کر دیوں اور
 اسے بعد کُل چھے ہوئے دید بھاشیہ کے ارتہ شود ہوا ہے جاویں۔ اور
 جب کُل کا غلط نامہ تیار ہو جاوے۔ تو ہر ایک پُستک کا غلط نامہ
 وجوہات کے علیحدہ چھاپ دیا جاوے۔ جو کہ پُستک کے ساتھ ضمیمے کے
 طور پر ہر ایک خریدار کو دیا جاوے۔ اور آئندہ کے لئے ایک خاص سب
 کمیٹی بنا دیوں۔ جو کہ قبل چھپنے کے سنکرت بھاشیہ کے ناگری ارتہوں
 کی پڑتال کر لیا کرے۔ نہ کیوں یہی بلکہ آئندہ کے لئے سنکرت بھاشیہ
 کے چھاپنے میں بھی زیادہ احتیاط کیا جاوے۔ اس جگہ ضرور یہ

سوال پیش ہوگا۔ کہ غلط نامے چسپوانے میں بہت سادہن خرچ ہوگا جس سے ویدک نیتراے کو مالی نقصان پہنچے گا۔ لیکن یاد رہے۔ کہ ویدک نیتراے کی بنیاد روپیہ کمانے کے لئے نہیں رکھی گئی تھی۔ بلکہ سچے ویدک سدھانتوں کو پہیلانے کے لئے اسے مہرشی دیانند نے قائم کیا تھا۔ اور اگر یہ نیتراے بجائے اندھوں کو آنکھیں دینے کے انہیں زیادہ تر سندھیہ روپی اندھکار میں لیجانکا ذریعہ بنے تو اس کے وجود سے سرفداران کو کیا لا بہہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس مضمون کو اس امید پر ختم کرتے ہیں۔ کہ پروپکارتی کے بھاسد اپنے کرتبیہ کو سمجھیں گے۔ اور اسکو پالن کرنے میں سچا پور شارستہ دکھلائینگے۔ ۲۴

ان حالات کو دیکھ کر میں نے ترجمہ کرنے میں حسب ذیل قواعد کو مد نظر رکھا ہے۔

(۱) مہرشی سوامی دیانند کی اصل سنسکرت عبارت کا لفظی ترجمہ لکھ دیا ہے۔
(۲) جہاں کہیں سنسکرت کے محاوروں یا الفاظ کو وضع کرنیکئے عبارت بڑھانے کی ضرورت تھی۔ وہاں خطوط وحدانی میں ضروری عبارت بڑھا دی گئی ہے۔

(۳) ٹٹ نوٹ دیگر بعض شکل الفاظ اور خیالات کو وضع طور پر سہانے کی کوشش کی ہے۔

(۴) جہاں کہیں بعض ویدستروں یا دیگر شاستروں کے حوالہ جات کے ترجمے مصنف نے ایسے نہیں کئے تھے۔ کہ دوسری جگہ کئے گئے تھے۔ یا مصنف کی رائے میں سہل تھے۔ وہاں میں نے ٹبری محنت سے تلاش کر کے ان ان متروں یا حوالہ جات کے ترجمے مفصل درج

کرتے ہیں۔

(۵) مضامین چونکہ لطیف ہیں۔ اور سنکرت زبان اور وید کی معنی خیز اصطلاح کا استعمال ہوا ہے۔ اسلئے پینے حسب ضرورت اپنی طرف سے تفسیر درج کی ہے۔ جس سے کہ میری رائے میں اُردو دان پبلک کو مصنف کا مطلب سمجھنے میں کسی قدر آسانی ہوگی۔ روزی کھانے کے کام کے علاوہ آریہ سماج کی خاص سیوا کا شکل کام مجھے اس قدر فرصت نہیں دیتا۔ کہ میں ترجمہ یا تصنیف کی نازک ذمہ داری کو مناسب طور پر ادا کر سکوں۔ تاہم پینے کوشش کی ہے۔ کہ حتی الوسع چہاچھی غلطیوں سے بری ہو۔ اور مصنف کا مطلب ناظرین کی سمجھ میں آجائے۔ اگر باوجود میری کوشش کے کوئی کمی دکھائی دے۔ تو ناظرین براہ کرم مجھے مطلع فرمادیں۔ آئندہ اشاعت میں (اگر اس تک نوبت پہنچی) ان سب غلطیوں اور کمیوں کو درست اور پورا کر دیا جائیگا۔

اے عقلِ گل! تو اپنے بچہ رحم سے اس کتاب کے پڑھنے والوں کی بدھیوں میں ایسی حرکت پیدا کر دے۔ کہ دے تیرے بچے دہرم کو قبول کرنے اور اُس پر عمل کرنے کے لئے تجھے دل سے طیار ہو جائیں۔

اوم شانیتہ۔ شانیتہ۔ شانیتہ

منشی رام جگیا سو
(طالب خانی)

جالندھر شہر
۲۰۔ اپریل ۱۹۰۸ء

ओ३म्

ॐ

रगुिड आदी ब्हाशिये क्खुमका

अशुुर प्ररुक्खना

ओ३म् सहनाववतु सहनौभुनक्तु सहवी-
र्यैकरवावहै । तेजस्विना वधीतमस्तु । माविदि-
षावहै । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः -

(तिथीने अरुण्टमक - लुन प्रपाहक - प्रेह अफुवाक)

” हे शत्रुनिकेतन ! हे शत्रु ! आंजी कपा - रुक्खा और मद से हम लोग
याही एक दूसरे की حفاظत करें - हम सब लोग अली मुहब्बत में बलकुरुहे
से हमे श्रुत के डरिये - आपकी मेहरबानी से - सदा आनंद को बहोगी - जो कपानेहो !
आंजी सहायता से हमलोग एक दूसरे की طاقت को प्रेशारतह से सदा बुरा तते
हैं - हे प्रकाश मे ! प्रसब दूया के दिने वाले प्रेशुर ! आपसे सामह से ही
जलुगों का प्रेशा प्रहया सारी दुनिया में रुशन हो - और हारी दूया (علم) सदा
प्रहस्ती रहे - और हे پاک मुहब्बत को जलुहे दिने वाले ! आप इसी कपा करें
के जस हे हमलोग अकदुसरे से शत्रु न क्खी न करें - बल्के अकदुसरे के न्तर

ہو کر سدا بڑاؤ کریں۔ ہے بھگوان! آپکے رحم سے ہم لوگوں کے تینوں پاپ
شانت اور برکت ہوں۔“

سنسکرت شلوکوں کا ترجمہ

- (۱) جو کہ پیچہ۔ انلی۔ سارے برہمہند کا رچنے والا۔ اجنا۔ ستیہ۔ سب سے بڑا
اور آبدی ہے جبکی ساتن و دیاسب اور اصولوں کا ناش کرنیوالی ہے۔ اس بھ
کو نسکار کر کے گل جگت کے کلیان کرنیوالے وید کے بھاشیہ کا میں آغاز کرتا ہوں
- (۲) وکرا دیتہ کے سمکٹ۔ بھادوں کے پیچنے کے شکل پیش کی پرتی پڑ
کو رسی دار کے دن اس وید بھاشیہ کا میں نے آغاز کیا ہے۔
- (۳) سب جنوں کو جتلیا جاتا ہے۔ کہ جنکا نام سوامی دیانند سرسوتی ہے
انہوں نے اس وید بھاشیہ کو بنایا ہے۔
- (۴) انسانوں کی بہبودی کے لئے سچائی کی عزت کرتے ہوئے سچائی
کو ظاہر کرنے کے لئے میں اس وید بھاشیہ کا ویدان کرتا ہوں۔
- (۵) یہ بھاشیہ دونوں میں کیا جاتا ہے۔ یعنی سنسکرت۔ اور ہرکرت
(مروجہ دیوناگری بھاشا) ان دونوں زبانوں میں ویدنشدوں کے ارہتہ کر دگا۔
- (۶) آریوں کے رشی مینو کی جو ساتن ریتی ہے اُسے سھاری سر دیونند
کے ارہتہ کے مجاویں گے۔ اس کے برخلاف ہرگز نہیں۔

یہ تینوں ناپوں سے سجات کا نام ہی کتی یا مکش ہے (۱)، آدھیاٹک تاپ وہ کہلاتا ہے جو
دیکھ کہ جہاتی اندر کی بیاریوں سے ہوتا ہے (۲)، آدھی بھوٹک تاپ وہ کہلاتا ہے۔ جو
دیکھ کہ دوسرے جامادوں سے ہوتا ہے (۳)، آدھی دیوٹک تاپ وہ کہلاتا ہے۔ جو دیکھ کہ
من اور اندریوں کے وکار۔ اشہ ہی اور چھپتا سے ہوتا ہے۔

(۷) جوئے بھاشیہ اور غلط ٹیکاشیں ہیں۔ انکی وجہ سے جو دوش کہہ دینکو
 لگ گئے ہیں۔ ان سب کی لورتی ہو جائیگی۔
 (۸) ویدوں کا جو سچا ارہتہ ہے وہ ظاہر ہو دے۔ اس لئے میں یہ کوشش
 کرتا ہوں جو پریشور کی مدد سے پوری ہوگی۔

ओ३म् विश्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरा
 सुव । यद्द्रवतन्नआसुव ॥

(یجا وید ادھیاء ۳۰- منتر ۲)

” ہے ست۔ چیت آئند سورپ ! ہے سب سامرہہ دالے ! ہے
 بہہ دان عالم کل ! ہے وِدیا اور گیان کے دینے دالے ! ہے سورج وغیرہ جڑ
 اور وِدیا کی چیتن روشنی کے ظاہر کرنیوالے ! ہلوگوں کے سب دکھ اور ساری
 کھوٹی عادتیں دور کیجئے۔ اور جو سب دکھوں سے بری ستیہ وِدیا سے پر اپ
 اقبالندی اور موکش تک کے آئند کو حاصل کرنیوالا کلبان ہے وہ۔ آپکی
 کرپا سے ہمیں حاصل ہو۔“

اس وید بھاشیہ کے بنانے کے اوشٹھان میں جو گھن ہوں انہیں
 پہلے ہی ددر کر دیجئے۔ اور جو جسم اور عقل کے مددگار صحت ستیہ وِدیا
 اور پرکاش وغیرہ ہیں۔ دے ہے پر برہمن ! آپکی کرپا کٹاکش سے ہکو
 حاصل ہوں۔ آپکی کرپا اور سہایتا کو حاصل کر کے تپیکش آدی پر اپ
 ستیہ آپکے رچے ہوئے ویدوں کا ٹپیک ٹپیک بھاشیہ ہم کر سکیں۔ تاکہ وہ
 آپکی کرپا سے سب انسانوں کے لئے مفید ہو۔ اور آپ ایسی لوگوں کریں کہ
 میں وید بھاشیہ میں سب انسان کو پرہم شردیا اور پریتی ہو۔

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।
स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्यैष्ठ्याय ब्रह्मणे नमः ॥
(اھم جوید - کاندھ - ۱۰ - پر پاتھک - ۲۲ - الفواک - ۴ - مندر ۱)

” جو ماضی - حال - اور مستقبل - تینوں زمانوں میں ساری کائنات کا مالک ہے - اور کل (زمانہ) کے بھی اوپر براجمان ہے - جسکا کہ اپنا فقط نوکار آئند ہی سوروپ ہے - جیسے کہ دکھ کا ذرا بھی نشان نہیں - اور جو کہ آئند مئے برمجہ ہے - اُس سب سے بڑے سب سے اتم برمجہ کو ہمارا اتینت کر کے نمسکار ہو -“

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् । दिवेय
श्चक्रमूर्धनं तस्मै ज्यैष्ठ्याय ब्रह्मणे नमः ॥
(ایضاً مندر ۲۲)

در جسکی (چنایں) پر تہوی سچا رتھ گیان کی سیدھی کے لئے سپر کے مانند ہے - انتر کش (خلا اسپٹ) کے مانند (ہر ایک دستو کو سوکشم کرنیوالا ہے) جسو کہ سب کے شرونی سورج وغیرہ روشن پارہ تھو کو سب کے ادسچا دماغ کے مانند بنایا ہے - اُس پر کاش سوروپ برمجہ کو ہمارا نمسکار ہو -“

यस्य सूर्यश्च तूष्णमा अपुन रौवः । अग्निं यश्चक्र
आस्य १ तस्मै ज्यैष्ठ्याय ब्रह्मणे नमः ॥

لے یعنی تین کل اُسیں گھڑ نہیں کتے - کل بید صرف انسان کے لئے ہے - ورنہ پریشور کے لئے تینوں دے پچھا ہیں -

(ایضاً منقذ ۲۲)

و جس کے کہ سورہ اور چندرا ہر ایک کلب کے آدمی میں آنکھوں کی طرح بکھو دکھائیوائے ہوتے ہیں۔ جس نے کہ اپنی سرشتی میں آگنی (آگ) کو کھ کے مانند بنایا ہے۔ اُس سب سے بڑے پوچنیہ برمھ کو ہمارا نمسکار ہو۔

यस्य वातः प्राणापानौ च क्षुरंगिरसो भवन् ।
दिशो यश्चक्रे पञ्चानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मरोनमः ॥

(ایضاً منقذ ۲۳)

دستلی دایو (ہوا) جبکہ پران اور اپان کے سمان ہے۔ پرکاش دینے والی کرینں جبکہ آنکھوں کے تلبہ ہیں۔ اور جس نے کہ دشاؤں کو سب بیویاؤں کے سا فک بنایا۔ اُس انت دویا والے برمھ کو ہمارا نمسکار ہو۔

यथात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं
यस्य देवाः । यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मिन्
वाय हविषा विद्येते ॥

(یجور ودا اھیا ۲۵ منقذ ۱۳)

مد جو پریشور اپنی کرپا سے آجک گیان دینے والا ہے۔ جو کہ شریر اندیو امن کو پٹی آساہ۔ پر اکرم اور دھڑرتا پُران کرنیوالا ہے۔ جسکی دنیا کے تمام بیوان (عالم) اپنا کرتے یعنی اُس کے نیم میں رہتے ہیں۔ جکا آشر اہی کوئں ہے۔ جیکے سھارے سے ملجود ہوا ہی موت یعنی مہنجم (تناخ) کارن ہے اسی سکھ سورپ برمھ دیو کی پریم بھگتی روپے ہم اپنا کریں۔

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवि शान्ति
 रापः शान्तिरेशध्वयः शान्तिः बनस्पतयः शान्ति
 विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शा
 न्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥

(یجرید ادھیاء ۲۶ منق ۱۷)

”ہے سروسٹیمین پریشور! آپکی جگتی اور کپا سے سب پرکاشمان لوک اکثر
 پرہوتی۔ جل۔ اوشدھیان۔ بینپتی۔ سب جگت کے دودوان۔ آپکایان دید۔ اور
 سب جگت کے پدارتہ ہمارے لئے سداکھ کاری ہوں۔ یعنی الزکول ہیں۔“

यतो यतः समीहसेततो नो अभयं कुरु। शन्नः
 कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ।

(یجرید۔ ادھیاء ۲۶-۲۲)

”ہے پراتن! آپ جس جس جگہ جگت کے رچنے اور پالنے کے رت
 جینا کرتے ہیں۔ اُس اُس جگہ میں موجود ہم لوگوں کو بیخون کیجئے۔ تاکہ
 طرح سے ہر جگہ ہم سب آپکی کرپا سے بیخون رہیں۔ اور ہر ایک جگہ کی ہماری
 پرچا اور پٹوں کو بیخون کیجئے۔ اسی طرح ہر جگہ کے ہمارے پرچا اولیہوں کا
 کلیان کیجئے۔ تاکہ دھرم۔ ارتھ۔ کام۔ اور موکھش۔ آپکی کرپا سے سچ ہی سیدہ
 ہو دیں۔“

यस्मिन्ब्रह्मः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठितारथ
 नाभाविबाराः यस्मिन्श्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां त
 न्निमनः शिवसेकल्पमस्तु ॥

(بیچید ادھیائی ۳۸ - منڈ ۵)

ٹ ہے بھگون کر پاند ہے ! جس من میں کہ رگت - سام اور بھردید بھھر ہوتے ہیں -
 اور جسمیں یجھارتھ موکھش وویا بھھر ہوتی ہے - جسمیں سب پر جا کا چٹ - جو سمرن
 کرنے کے برقی (قوت حافظہ) ہے - بھی گٹھا ہوا ہے - جیسر کہ مالا کے دانے سوت
 میں پڑے ہوتے ہیں - اور جیسے رتھ کے پتہ کی ناہی میں اسے لگے ہوتے ہیں
 وہ میرا من کلیان کا سنگھ کر نیوالا ہو ، تاکہ اُس سے دیدوں کے ستیہ ارنھ کا
 پرکاش ہو - ہے سرو وویا مے - سرو آرہہ وٹ پریشور ! ہم پر آپ کر پا کریں - جتو
 ہم بھگنوں سے سدا الگ ہیں - اور ستیہ ارہتہ سمیت اس وید بھاشیہ کو سمپورن
 بنا کے آپکے بنائے دیدوں کے ستیہ رتھ کی وٹار روپ جو کیرنی ہے - اُس کو
 جگت میں سمپتہ کے لئے بڑا دیں - اور اس بھاشیہ کو دیکھ کر دیدوں کے اوسار
 ستیہ کا انوشٹھان کر کے ہم سب لوگ اچھے گن حاصل کریں - اس لئے ہم
 لوگ آپکی پرارٹھنا پریم سے سدا کرتے ہیں - اسکو آپ کر پا سے جلدی سنیں تاکہ
 یہہ جو سبکا بھا ! کر نیوالا وید بھاشیہ انوشٹھان ہے - وہ بھادت سیدہ ہو دی -
 اوم شانیتہ - شانیتہ - شانیتہ -

باب سیدالش وید مقدس

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
कन्दाँ सिजक्षिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

(یچید - ادھیائی ۳ منتر)

دست چیت - آئند وغیرہ اوصاف سے موصوف سب جگہ بھر پور
پریش سب کی پریش اور اُپاسا کے لائق اور سرشکیمان جو نیگی
(यज्ञ) پرانتا ہے - اُسی سے رگید - یجودید - سام دید اور اتھرودید
چاروں ویدوں کا پرکاش ہوا - یہہ جاننا ہے - (१) सर्वहुत (سروہت)
یہہ (شبد) ویدوں کی صفت بھی ہوتا ہے اس لئے کہ دے (وید) سب
انسانوں کے محل کرنے کے لائق ہیں (۲) (जज्ञिरे) جگیشے اور
(अजायत) اجائیت یہہ دوکریا (ایک ہی معنی دینے والی) اس لئے
آئی ہیں کہ ویدوں میں انیک ویدوں کی موجودگی ظاہر کیجا دے -
(३) نیز (तस्मात्) تسمات پد دوبار آیا ہے - اس بات کے جگانے
کو کہ ایثور سے ہی ویدوں کی اُپتی ہوئی ہے - (۴) ویدوں میں گائیتری
وغیرہ چھند شامل ہیں - اس لئے (कन्दाँ सि) چھندانی پد سے
چوتھے اتھرودید کی اُپتی بتلائی ہے - یہہ جاننا چاہیو - (۵) نیگی ویدو
کو کہتے ہیں - यज्ञो वि वि णः = (دیکھوشت ہتہ برامن کاٹا
ادھیارا) इदे वि णः वि च क्रमेण ध्यानि दध्ये पदम् ॥

(دیکھو یج وید ادھیاء ۵ منتر ۱۵)

یہاں سارے جگت کا بنانا ایشور میں ہی گہٹ سکتا ہے نہ کہ ادریں
چنانچہ شنو اُسکو کہتے ہیں۔ جو کہ جڑ اور چیتن سارے جگت میں دیا یک ہو

تفسیر

اس منتر میں پرما تمنا نے صاف الفاظ میں بتلایا ہے کہ چاروں دیدوں کا
ظہور اُس سے ہوا ہے۔ اگلبہ بعض سخن یہہ شکا اُٹھایا کرتے ہیں کہ جب صفا
طور پر اضرودید کا ذکر نہیں آیا تو چندانی شد سے گامتری وغیرہ چندونکا
کوں نہ گہن کریں۔ رشی جواب دیتے ہیں کہ وید تو چندوں کے مجموعہ کا
ہی نام ہے۔ چاروں دیدوں کے مضامین چھندوں میں ہی ادا کئے گئے
ہیں۔ اس لئے اگر وید صرف تین ہی ہوتے۔ یعنی رگ۔ یج۔ اور سام تب بھی
چندانی شد کے لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کونکہ جہاں کچھ اشار کا
بطور کل شمار ہوتا ہے تو اُنہیں اُنکے جزو کو شامل نہیں کیا کرتے۔ مثلاً
اگر ہم کچھ آدمیوں کا شمار کر رہے ہوں۔ اور دس آدمیوں کے نام لیو
کے بعد ہاتھ کا لفظ استعمال کریں تو صاف سمجھا جاوے گا۔ کہ ہاتھ کسی آدمی کا
ہی نام ہو گا۔ اگھ پشیر کے ایک انگ کا نام بھی ہاتھ ہے۔ اسی طرح پر
چونکہ گامتری۔ اوشسہ۔ ترشہ۔ وغیرہ بھی چند کہلاتے ہیں۔ او
اضرودید کے لئے بھی چند شد آتا ہے۔ اس لئے رگ وغیرہ دیدوں کے
شمار کے ساتھ چھند کے معنی اضرودید ہی کئے جانے چاہئیں۔

گو اضرودید میں صاف طور پر چاروں دیدوں کا شمار کیا گیا ہے۔ تاہم
چونکہ باقی تین دیدوں میں کہیں اسکے لئے چندانی کا لفظ آیا ہے۔ اور

کہیں اُسکا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لئے نہ صرف آجکل کے یورپین سنکرت
 دانوں نے ہی اتھروید کے لوین ہونیکا اعتراض اٹھایا۔ بلکہ زمانہ درسیانی
 کی تصانیف کے مطالعہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہ اعتراض پہلے بھی اُٹھتا
 رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے اتھروید کے بھاشیہ کی بھومکا میں سائین آچاریہ نے
 اسی سوال کو بطور پورے کھیش کے اٹھا کر اُسکا سما دہان کرنے کی کوشش کی ہے
 جن جگہوں میں کہ صرف ریک۔ یجو۔ اور سام تین نام آئے ہیں۔ وہاں بعض
 اوقات تو صرف کرم اُپاسا اور گلیان۔ ان تین مضامین کا ذکر ہے۔ اور چونکہ
 اتھروید ان تینوں کرموں کی پورنی کرتا ہے۔ اور اُسکا اودیش کل شنکاؤں کا
 سما دہان کرنا ہے۔ اس لئے اتھرو کا ذکر وہاں نہیں آتا۔ اور بعض اوقات کچھ
 اور ایسا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اتھروید کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی
 لیکن جبکہ دوسرے دیدوں کے براہمن جو کہ انہی تفسیریں ہیں چار ہی دید
 بتاتے ہیں۔ اور جبکہ یگیہ کرموں میں بھی ہوتا ادھوریو۔ اور اودگاٹا
 پر ہی خاتمہ نہیں ہوتا۔ جو کہ ریک۔ یجو۔ اور سام۔ ان تینوں دیدوں کے
 قائم مقام ہیں۔ بلکہ چوتھا بڑھیا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو کہ ہر ایک یگیہ
 پیش کو پانچاوسار چلانے کا فرض سر پر لئے رہتا ہے۔ تو پھر اتھرو کے دید
 ہونے میں شنکا بالکل نرمول ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ دیدانگوں کے بنانیوے
 ششی بھی دیدنی تعداد چار ماننے میں متفق الزبان ہیں۔ چنانچہ رگوید
 منڈل ۴ کے سوکت ۵۸ کے منتر ۳ کی دیاکھیا کرتے ہوئے ششیوں نے
 चत्वारि یعنی چار کا اطلاق دیدوں پر کیا ہے۔ گوپتہ براہمن میں
 انکار روپ سے اتھروید کو یگیہ کے سہما سے اُپان دی ہے۔ پس
 یورپین سنکرت دانوں کی بھ کھپنا نرمول ہے۔ کہ اتھروید کا شمار دید

میں نہیں ہونا چاہئے۔

اس منتر میں ایک اور خوبی ہے جسے کہ ششی نے اپنے بھاشہ میں بتلایا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف پیدا ہونیکے معنی رکھنے والے الفاظ دوبارہ لاکر اس تاکید سے بتلایا گیا ہے۔ کہ دید گیان کا بہڑار ہے۔ اور اس میں ایک تودیا شامل ہیں۔ وہاں تسمات کے تکرار سے بتلایا گیا ہے کہ دید کی اُپتی سوامے ایشور کے کسی سے ہو نہیں سکتی۔ کونکہ ہر ایک چیز میں سے برآمد ہوتی ہے جہاں کہ اُسکا بیج موجود ہو۔ پس جو نگہ گیان کا مخزن صرف پر ماتما ہے۔ اس لئے اُسی سے ویدوں کا ظہور میں آنا ممکن ہوتا ہے۔ اور ہر کی کل عبارت میں بھاشہ کار نے صرف اپنا دعویٰ قائم کیا ہے اور چونکہ یہ دعویٰ اُنہوں نے آج قائم نہیں کیا۔ بلکہ ششی کے آد سے ششی لوگ قائم کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے بھاشہ کار نے مناسب سمجھا کہ پہلے دعویٰ کو اُنہیں الفاظ میں پیش کریں جنہیں کہ ششیوں نے محسوس کیا تھا۔

यस्मादृचो अ पा त क्षन् यजु यस्मा दपा क-
षन् । सामानि यस्य लोमान्यथ बी गिर सो मुखम् ।
स्व भं ते ब्रूहि क त मः स्वि दे व सः ॥

(اتما وید کا نڈ ۱۰ پڑھاؤ ۲۲-۲۳-۲۴) (۲۰ منتر)

”جس سر ویکیتان سے (: दृच) رگوید پیدا ہوئی ہے۔ جس سے یجودہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور جس سے سام اور اھرد وید بھی اُپن ہوئی ہیں اسی طرح جس پر ایشور کے نگہ کی مانند اھرد وید ہے۔ اور سام وید جس کے

بدن کے رنکھٹوں کی مانند ہے۔ سچو جبکا ہر د! اور رگوید جبکہ پران کے
سمان ہے۔ یہ روپک انکار (استعارہ تشبیہ) ہے۔ جس کے چاروں دید
پیدا ہوئے ہیں۔ کہو وہ کونسا دیو ہے۔ یہ سوال ہے۔ اسکا جواب یہ
(اسی منتر کے آخری حصہ میں دیا۔) ہے۔ جو سب جگت کو دھارن کر نیوالا
پریشور ہے۔ اُسی کو تم جانو۔ اُس سکتہ (स्कन्ध) سب کے ادھار پریشور
کے سوا ہے اور کوئی دوسرا دیو دھارن کا بنا نیوالا نہیں ہے۔ یہ ماننا چاہیو۔“

تفسیر

اس منتر میں ایک ایک وید کی پیدائش ظاہر کرنے کے لئے جو ایک
ایک جدا جدا پد آیا ہے۔ اُنہیں بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اُس وید کے
مضمون کو صاف ظاہر کر دیتا ہے۔

(۱) رگوید کی اُپتی ظاہر کرنے کے لئے لفظ (अपातक्षन्) اپاکشن

آیا ہے۔ = आपो + आ + तक्ष + लङ् =
”مریادہ سے (یعنی باقاعدہ) دوش ریت (یعنی سچا) دھار جہیں کیا
گیا اُسکا ظہور“ یعنی پدارتھوں کے گھونکا جہیں وزن ہو یا جہیں ہر ایک
چیز کی تعریف Definition ٹیک ٹیک درج ہو۔ اور دہی رگوید
ہے۔ چنانچہ پورب میمانشا ستر میں مہرشی جمنی جی فرماتے ہیں۔

तेषाम् ऋग् यज्ञार्थवशेन पादव्यवस्था -

(دیکھو۔ پورب میمانشا۔ ادھیاء ۲ پاد اول سوتر ۲۲)

(۲) یجر وید کا پرما سے ظہور جتانے کے لئے अपाकषन् اپاکشن

شبد آیا ہے - अपाकषण = आपो + कष + लङ् =

”باقاعدہ دوش بہت ہٹیک ہٹیک سار جہیں دکھلایا گیا اُسکا ظہور“

چنانچہ یجروید کو کئی جگہ من سے اُپمان دی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ یجروید کا مضمون لگیہ ہے۔ جبکہ مطلب یہ ہے کہ جن پارخصوں کے گنوں سے کہ رگوید نے واقفیت کرا دی ہے۔ اُنپر دچار کرنا۔

(۳) سام وید کو بدن کے روگٹھوں سے اُپمان دی گئی ہے۔ سام وید کو اکثر جگہ جگت کا پران بھی بتلایا گیا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جس طرح کہ رگوید گیان کا نڈ ہے یعنی اُس کے منستروں میں سب پار تھونکا سادھارن (ابتدائی) گیان دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ یجروید کرم کا نڈ ہے یعنی رگوید سے چل کئے ہوئے گیان کو باہمی جوڑ کر اُس سے لگیہ کر مونکا سیدہ کرانیوالا ہے۔ اسی طرح سام وید اُپاسا کا نڈ ہے۔ یعنی لگیہ کرموں کے انوشٹھان سے پاپ کرنو کا ناش کرتا ہوا سام کے ذریعہ منشیہ پر ماتما کے سمپ پُہنچتا ہے۔ پس سام کل اتمک شریر (روحانی جسم) کے پران کے سمان ہے۔ اس لئے اُسے روگٹھوں سے بھی اُپمان دی ہے۔ کٹوٹھ روگٹھوں کے ذریعہ سے ہی پرالوں کی گتی ہٹیک ہو کر منشیہ بزرگ (تندرست) رہتا ہے۔

(۴) اتھرو وید کو اس لئے کھب سے اُپمان دی ہے۔ کہ جس طرح دماغ جسم کے ہر ایک ٹک کی کمی کو پوزی کرتا ہے۔ اسی طرح اتھرو وید سب شکاؤں کا سادھان کر نیوالا ہے۔ اور اسی لئے اتھرو وید کو گیان کا نڈ یعنی شوش گیان کا کاٹھ کہہ سکتے ہیں۔ چاروں ویدوں کو مختلف انکاروں کے طریقہ پر کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یجروید کے ادھیار ۳۶ کا منتر حسب ذیل ہے۔

अ चं वाचं पद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणो प्रपद्येति ॥

एवं वा अरस्य महतो भूतस्य निः
शसितमेतद्वद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्व
गिरस इत्यादि ॥

(دیکھن سنت پتہ براہمن - کاند ۱۴ - الفواک ۵)

۱۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ یالگہ (کشی) فراتے ہیں کہ ہے میترئی
آکاش سے بھی بڑا جو پرما تھا اسی سے رگوید وغیرہ چاروں وید الٹانی مانس
کی طرح باہر نکلتے (یعنی پیدا ہوتے) ہیں۔ یہہ جاننا چاہئے جس طرح کہ جسم سے
سانس باہر نکلتی پھر اُسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پریشور سے ہی وید کا
ظہور ہوتا اور اُسی میں دے لئے ہو جاتے ہیں یہہ تحقیق ہے۔

تفسیر

روئے زمین کے مذاہب کی الہامی کتابوں اور الہام ملنے کے طریقوں کا
اگر دیکھ گمان کے ظہور کے ساتھ متعالبہ کیا جاوے۔ تب کہیں ویدوں کی پہلی
بزرگی سمجھ میں آتی ہے۔ اور کاشی وکیہ جتلاتا ہے۔ کہ وید ایشور کا گمان ہے
اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب جب سرشٹی پیدا ہوتی ہے۔ تب تب انسانوں
کی ہدایت کے لئے پرما تمنا اپنے گمان کا پرکاش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے
کہ یہ پرکاش کس طریقہ پر ہوتا ہے۔ شئی جواب دیتے ہیں۔ کہ اُس کے ظاہر
کرنے میں ایشور کو کسی قسم کی محنت کرنی نہیں پڑتی۔ بلکہ سچ سوچاؤ سے بلا
کسی محنت کے اُسکا پرکاش دُنیا میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب پرما تمنا کے نعم کے
مطابق دُنیا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اُسوقت وید روپی اُسکا گمان اُسی میں لین
ہو جاتا ہے۔

مدرس پر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراکار (جسم سے بری) پریشور سے
حرف والے دید کٹوکر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پر کہتے (جواب دیتے) ہیں۔ کہ
سرٹوکیتمان (اپنے کاموں میں دوسرے کی مدد کی خواہش نہ رکھنے والا) پریشور
کی نسبت ایسا اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ کٹوکر منہ اور سانس وغیرہ اذکاروں
کے بغیر بھی اسکی کام کرنیکی طاقت کو ہم ہمیشہ ظاہر دیکھتے ہیں۔ دوسرے یہ
بھی بتاتے کہ جس طرح من میں سوچنے کے وقت سوال و جواب وغیرہ حروف کی
آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایشور میں بھی مانسی چاہئے۔ جو یقیناً سرٹوکیتمان ہے
وہ کام کرنے میں کسی کی بھی مدد نہیں لیتا۔ جس طرح پر کہ ہم لوگوں میں
بلا مدد غیرے کام کرنیکی طاقت نہیں ہے۔ اس طرح پر ایشور کی حالت نہیں
ہے۔ جس طرح پر کہ تراکار (غیر مجسم) ایشور نے کل جہان بنایا ہے۔ اسی طرح
دید کے بنانے میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ کٹوکر حبطر حکی طیف صنعت
کہ دیدوں میں کی ہے۔ ایسی ہی حیرت انگیز صنعت ایشور نے جہانیں کی ہو۔“

تفسیر

ایشور سے دید کا ظہور ماننے پر بڑا بھاری اعتراض یہ ہوا کرتا ہے
کہ جب پریشور غیر مجسم ہے تو منہ کے بغیر اس نے الفاظ کیسے سناے۔ رشی
جواب دیتے ہیں۔ کہ یہ اعتراض ہم ناچیز جیود پر ضرور قائم ہو سکتا ہے
کٹوکر ہم اپنی طاقتوں میں محدود اور بلا مدد غیرے کام نہیں کر سکتے۔ لیکن
پریشور پر اعتراض قائم نہیں ہو سکتا۔ کٹوکر اُسے اپنے کاموں میں کیسی
مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسا حیرت انگیز جہان وہ بلا ہاتھ پالو وغیرہ

کے بنا سکتا ہے تو گیان کا ظہور بھی بلا ان ذریعوں کے بھی کر سکتا ہے۔ من کی مثال نہایت ہی سوزن ہے۔ جس طرح بلا زبان سے بولے ہوئے من میں ہزاروں طرح کے خیالات دوڑ جاتے اور سوال و جواب ہو کر نتیجے پیدا کئے جاتے ہیں اسی طرح وہ پیشور جو کہ حاضر و ناظر ہے۔ دید و پپی گیان کو ظاہر کر دیتا ہو۔

”(بعض لوگ کہتے ہیں کہ) جھان کے بنائیکی تو ایشور کے بغیر اور کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ لیکن دید کے بنانے کی دیگر مختلف کتب کی تصانیف کی طرح (انسانوں میں) طاقت ہو سکتی ہے۔ ایسا جواب یہ ہے۔ کہ ایشور کے بنائے ہوئے دید کے پڑھنے کے بعد ہی کتب تصنیف کر نیکی انسانوں میں طاقت ہوئی ہے۔ نہ کہ اور طرح۔ کوئی بھی (انسان) اُس (دید) کے پڑھے اور سمجھے بنا عالم نہیں ہو سکتا۔ جیسو کہ اس زمانہ میں بھی کسی شاستر کو پڑھ کر اوپریش سنکر اور (انسانوں کے باہمی) برتاؤ کو دیکھ کر ہی انسان عالم ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کی اولاد کو تنہائی میں رکھ کر صرف اُسے کھانا پانی باقاعدہ دیوں۔ اور مرتے دم تک اُس کے ساتھ بولنے کا برتاؤ نہ کریں جس طرح کہ اُسے کچھ بھی ہینک علم نہیں ہوتا۔ اور جس طرح پر کہ جھگی آدمیوں کی اوپریش کے بغیر جو اپنی خصلت دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح دیدوں کے اوپریش کے بغیر آفاقی آفرینش سے اب تک انسانوں کی خصلت ہو جاتی۔ پھر کتب کی تصنیف کا تو ذکر ہی کیا ہے۔!

(مقرر) ایسا مت کہو۔ ایشور نے انسانوں کو سوا بھادک گیان (جلی علم) دیا ہے۔ جو کہ سب کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اُس کے بغیر دیدوں کے الفاظ معنی اور بہنش کا علم بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اُس (جلی علم) کی ترقی ہو کر

لوگ کتابیں بھی تصنیف کر لیں گے۔ پھر یہ ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ دید کی پیدائش ایشور سے ہوئی ؟

(تحقق) جو پہلے بلا تعلیم کے تنہائی میں حفاظت کئے گئے۔ سچے اور حقیقی آدمی کی مثال دی تھی کیا انہیں ایشور نے تجلی علم نہیں دیا ہے ؟ پھر دے ہم سے یا دیگروں سے تعلیم حاصل کئے بغیر اور دید کے پڑھے بنا ہی عالم کیلئے نہیں ہو جاتے۔ جو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بغیر تعلیم حاصل کئے صرف سواہادک گیان (تجلی علم) سے کبھی بھی بیاہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پرکھ لوگ بھی دیگر عالموں (کی تعلیم) اور ان عالموں کی مصنف کتابوں کا گیان اور طرح بہ طرح کے علم حاصل کر کے ہی نئی تصانیف بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایشور کے گیان کی سب انسانوں کے لئے لازمی طور پر ضرورت پڑتی ہے۔

آغاز آفرینش میں پڑھنے پڑانے اور کتابیں تصنیف کرنا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ (جبکہ) ایشور اپیش کے بغیر کسی علم کا بھی امکان نہیں ہے تو کسی طرح کوئی آدمی کتاب تصنیف کر سکتا۔ انسانوں کو تینک (حاصل کئے ہوئے) گیان میں آزادی نہیں ہے۔ اور صرف سواہادک گیان سے علم کا حصول ممکن۔ اور جو یہ کہنا تھا کہ سواہادک گیان ہی افضل ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوننگ وہ (سواہادک گیان) تو صرف سامان کوئی میں (گیان حاصل کرنا آلا ہے۔) آنکھ کی طرح جس طرح پرکھ من کے شامل حال جوئے بغیر آنکھ کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح پر پشور کے گیان (وید) اور دیگر عالموں (کی ہریت) کے شامل حال ہوئے بغیر صرف سواہادک گیان سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔

تفسیر

اس سچے شئی نے ایک طبری زبردست دلیل الٹوریہ گبان کی ضرورت کی نسبت دی ہے۔ جبکی تصدیق کہ بنی نوع انسان کا لگاتار تجربہ بتلا رہا ہے۔ جس طرح پر کہ آج یہ امر زیر بحث ہے کہ آیا علم کی بنیاد صرف ذاتی تجربہ اور انسانوں کے آلہ عقل پر ہے۔ یا کہ پیشہ ور کی طرف سے بذریعہ الہام کے انسان کی ہدایت کے لئے علم ملا ہے۔ اسی طرح پر گزشتہ زمانوں میں بھی عقلمند انسان اس سلسلہ پر غور کرتے رہے اور اس عقیدہ کو اکثر ذاتی تجربوں سے حل کر نیکی کوشش بھی کرتے رہے۔ چنانچہ ساٹو ناپلیس بادشاہ کی نسبت روایت ہے کہ انسان کی قدرتی زبان دریافت کرنے کے لئے اُس نے ایک سچے کو ماہہ سالوں تک لگاتار عیحدگی میں پرورش کیا۔ اور پھر جب اُسے نکالا تو اُسے آنے ہی ایک لفظ بولا جو کہ "ک" فریجیا کی زبان میں روٹی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے یہ طبری خوشیاں منائیں اور فیصلہ دیدیا کہ فریجیا کی زبان ہی قدرتی زبان ہے لیکن پھر معلوم ہو گیا کہ ایک بکری کا بول اُس لڑکے کے کانوں تک پہنچا کرتا تھا۔ اور چونکہ بکری کا بول ایک فریجیا زبان کے "ک" لفظ سے شائبہ رکھتا تھا جو کہ روٹی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لئے یہ نتیجہ بادشاہ نے نکالا۔

پھر بادشاہ اکبر کی نسبت مشہور ہے کہ اُس نے بھی اسی طرح پر ایک سچے کی حفاظت کی تھی اور نتیجہ آخر کار یہ نکلا تھا کہ وہ لڑکا ہرگز کچھ بھی علم نہیں رکھتا تھا

اخبار پائونیر مطبوعہ ۱۲۔ جنوری ۱۹۷۷ء میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک شخص آسٹریائی ساکن شہر ٹیفنس نے تھیلی اور ایمپیرس کی سرحد پر ایک ڈسکن کے مزدور کے بچہ کو پکڑا جسے کہ بہالو نے پالا تھا۔ وہ لڑکا جالوز کی طرح ماہوں اور پاؤں کے بل چلتا تھا۔ بہالو کی طرح ہی گھر گھرتا اور اسی جالوز کی طرح اُسی طرز معاشرت تھی۔

علاوہ اس طرح کی بہت سی کہانیوں کے جو کہ میں نے اخباروں اور کتابوں میں ملاحظہ کیں۔ مینے بخیم خود یتیم خانہ بریلی میں ایک لڑکے کو دیکھا۔ جو کہ ایک بہالو کی عمارت سے نکال کر بریلی کے سرشتہ دار صاحب لائٹر تھے۔ جب وہ لڑکا لایا گیا غالباً اُسی عمر ۱۴ سالہ تھی۔ جالوزوں کی طرح چلتا تھا۔ کچا گوشت کھاتا تھا۔ اور کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ چھ مہینوں کے بعد اُس نے صرف ٹانگوں کے بل چلنا شروع کیا۔ پھر کہانے میں فرق ہوتا گیا۔ لیکن جنوت کہ میں گیا بہت کم بولتا تھا اور ابھی تک خمیں کی طرح انسانوں سے بھاگتا تھا۔

اوپر کی نکل تشلیں ظاہر کرتی ہیں کہ عِلیم بغیر سکھائے خود بخود شاہد یا ذاتی تجربوں سے حال نہیں کیا جاسکتا۔ حال کے عناصر لوگ جہاں گیان (عِلیم) کے ایک سے دوسرے کے حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ وہاں اس بحث کے آخری قدرتی نتیجہ سے گہرا جاتے ہیں۔ سوامی دیانند اُس نتیجہ سے گہرا تے نہیں۔ بلکہ اُسکو طے عجز سے قبول کرتے ہیں۔ جب یہ امر درست ہے کہ گیان بلا حاصل کئے نہیں آتا۔ اور جب ساتھ ہی اس کے یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ابتداء آفریش سے برابر سلسلہ دار ایک سے دوسرا گیان حاصل کرنا آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب پہلے پہل انسانی

شرٹی ہوئی تو اس وقت گیان کہاں سے آیا۔ تجربہ آدمی چیزوں سے گیان نہیں
سکتا تھا۔ حیوانوں سے حاصل ہو نہیں سکتا تھا۔ خود انسانوں میں گیان موجود
نہ تھا۔ پھر سوچئے اس کے کہ پریشور سے گیان کا پرکاش ہو۔ اور کہاں سے
گیان کا آغاز مانا جاسکتا ہے۔؟

ادپر کی دلیل اور اسکا ثبوت تو اُن لوگوں کا جواب شافی ہے۔ جو کہ
الہام کی ضرورت کو ہی نہیں مانتے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ الہام
کی ضرورت کو مانتے ہوئے بھی سوا بھادک گیان کی ترقی سے سنٹنٹ
ہو جاتے ہیں۔ اور الہام کو ترقی پذیر سمجھتے ہوئے ویدوں کے الہام کی
بزرگی کو محسوس نہیں کرتے۔ انکا خیال ہے کہ انسان کے اندر سوا بھادک
گیان موجود ہے۔ وہ بیج کی طرح ہے وہی ترقی کرتے کرتے آخر کار
ایک بڑا وسیع علم کا درخت بن سکتا ہے۔ اسکا جواب شی نے بڑی
صلیت اور لیاقت سے دیا ہے اور ست شاستر دھرمی مد سے دیا کہ
وہ خود بھی بالکل شانتی کر دی ہے۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ انسان کے اندر
گیان نبات خود نہیں ہے۔ بلکہ گیان کی سادہ بن کوئی (یعنی آراء حصول
علم) موجود ہے۔ اس لئے ترقی یا مندری آراء علم میں ہوتی ہے گیان
میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ میں یہ جگہ پر زمانہ حال کے بعض
اُن خدا پرستوں کی غلطی کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ جو کہ اطماع کی ضرورت
کو مانتے ہوئے بھی سوا بھادک گیان کی صلیت کو نہ سمجھتے ہوئے الہام
کو ترقی پذیر مان کر خوش ہو جاتے ہیں اور البتہ یہ گیان کے ماننے
والوں کو تنگ خیال وغیرہ ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔

موجودہ زمانہ کی دشمنی نے جہاں میں مہبت سی جزی سید باتیں

سکھائی ہیں۔ وہاں اپنے لئے خود سوچنے کا مادا آریلوں کی اولاد میں سے قریباً مفقود کر دیا ہے۔ صرف اسی جگہ نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ کی بھی اُن قوموں میں جو کہ ترقی کے اعلیٰ معراج پر پہنچی ہوئی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ مادا ختم ہوتا جاتا ہے۔ وجہ اس انقلاب کی کتابوں کی کثرت ہے۔ اس وقت ہر فرد بشر جو کہ تعلیم یافتہ ہونیکا دم مارتا ہے کوئی نہ کوئی کتاب لکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور چونکہ سچائیاں دیا ہیں سب پُرانی اور مختصر ہیں۔ اس لئے بجائے اس کے کہ ہر ایک نیم تعلیم یافتہ کوئی مفید یا مضمون پیش کر سکتے۔ پورا نے مضامین پر لفظوں کا نیا خول چڑھا کر پیش کرنا اس کے لئے لازمی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے۔ کہ آج کل لوگ لفظوں کی تریف کئے بنا ہی اُگکا استعمال کر دیتے ہیں۔ اور اسی لئے رستی سے کوسوں دور جا پڑتے ہیں۔

جو لوگ کہ الھام کو ترقی پذیر سمجھتے ہیں۔ انہیں پہلے لفظ الھام کی تعریف کرنا لازمی ہے۔ اگر الھام کے معنی اُس گیان کے ہیں جو پریشور کی طرف سے کسی انسان کے ذریعہ دیگر انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا پریشور کا بھیجا ہوا گیان کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ اگر پریشور کمال ہے۔ اگر اُسکی ذات میں ترقی کی گنجائش نہیں۔ تو اُسکا گیان بھی کمال ہونا چاہئے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اُسکا گیان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ترقی کا مسئلہ غلط ہے؟ ہرگز نہیں! لیکن اسکا اطلاق نامکمل پر ہوتا ہے نہ کہ مکمل پر۔ یہ بات مسئلہ ہے کہ گیان یعنی علم انسان کا سوا بہادک گن نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ تیشک گن یعنی حاصل کیا ہوا ہے۔ انسان کے اندر

صرف گیان کی سادھن کوئی بیوقوفیان حاصل کرنے کا آلہ۔ جسے بُدھی اور عقل وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں موجود ہے۔ وہی بُدھی یا عقل ترقی کرتی رہتی ہے۔ اور جتنوں جتنوں بُدھی زیادہ سوجھ بھینے لطیف ہوتی ہے۔ تئوں تئوں علم الہی کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کے لائق بنتی ہے۔ پس ترقی کا مسئلہ عقل انسانی یا بُدھی پر گہٹ سخت ہے۔ نہ کہ ایٹوریہ گیان پر۔ وہ گیان تو سدا اکیرس رہتا ہے۔ زیادہ واضح طور پر سمجھانے کے لئے صرف ایک مثال لکھو گی۔ دید جو کہ سب سے بُرا نا گیان ہے۔ بتلاتا ہے۔ کہ ”جو لوگ کرم کرتے ہوئے بھی کرموں میں نہیں پہنستے۔ وہی دُکھوں سے چھوٹ جاتے ہیں“ انسانی عقل نے کبھی سالاک بہوگوں کو درجہ نجات سمجھا۔ کبھی کرموں کے تیاگ سے پاپ اگنی کی شاننی چاہی۔ کبھی تنیت ساجت سے کام لکانا چاہا۔ اور کبھی شتوت کی دواہیں سے مطلب براری۔ لیکن کیا سچا گیان۔ کبھی کم یا زیادہ ہوا؟ یہ سچائی ہیشہ سبھی کی طرح چمکتی رہی کہ لشکام کرموں کے کرنے سے دُکھوں سے نجات ملتی ہے۔ کمی یا زیادتی ہوئی تو ان لوگوں کی بُدھیوں میں دگیان کا سادھن کوئی میں) نہ کہ گیان میں۔

چونکہ انسانی عقل پُرسکیش یعنی بیردنی اندریوں سے گرہن ہونے کے لائق چیزوں پر دھیان کرتے کرتے پردکش یعنی پوشیدہ باتوں کو جاننے کے لائق بنتی ہے۔ اس لئے نادہی جگت کے انتظام سے جو کہ پُرسکیش ہے۔ روحانی جگت کے اسراروں کو جو کہ پردکش ہیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر نادہی جگت کی بناوٹ کا غور سے مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اکیلا جگت کا اُپادان کارن جیسی پرکرتی وغیرہ ناموں سے بھی

موسوم کرتے ہیں۔ کبھی بھی مختلف روپ دھارن نہ کر سکتا۔ اگر اُس کے اندر ایک عالمگیر حرکت کام نہ کرتی۔ یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ الہام کو ترقی پذیر ہونیکا مسئلہ براہم سماج اور اُنکی دوسری شاخوں نے اُسی پیشکش مشاہدے سے اخذ کیا ہے۔ اُنہوں نے مادہ کو بے شکل حالت سے ترقی کرتے کرتے باقاعدہ شکل وغیرہ دھارن کرتے دیکھ کر الزام کیا کہ اسی طرح پر الہام بھی ترقی پذیر ہوتا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہ درشتانہ کو گھٹاتے ہوئے اُنہوں نے سخت غلطی کھائی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مادہ اکبلا کچھ نہ بن سکتا اگر ایک عالمگیر حرکت اُس کے اندر کام کرتی ہوئی موجود نہ ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ (مادہ اور حرکت) ان دونوں میں ترقی پذیر کون ہے۔ معمولی عقل والا آدمی بھی یہی جواب دینگا۔ کہ مختلف شکلیں پکڑتا ہوا مادہ ہی ترقی کرتا ہے نہ کہ حرکت۔ حرکت تو ایک ص سہیہ ایک طور پر کام کرتی رہتی ہے اگر اسی مشاہدے کو روحانی دُنیا پر گھٹائیں تو معلوم ہوگا۔ کہ ترقی بُدبہی میں ہوتی ہے۔ نہ کہ گیان میں۔ انسانوں کی بُدبہیاں گیان سے پرہی جا کر انسانوں کے سادہنوں کے مطابق ترقی کرتی۔ یا حالت تنزل میں گرتی ہیں۔ لیکن گیان اکیس بنا رہتا ہے۔

پس صاف ثابت ہو گیا کہ نہ گیان ترقی پذیر ہے اور نہ حرکت۔ بلکہ بُدبہی اور مادہ ترقی پذیر ہیں۔ گیان اور حرکت یعنی کریا کا تو پرہمتا سے ظہور ہوتا ہے اور پرلے سمہ میں دے دونوں اُسی میں لین ہو جاتے ہیں چنانچہ کٹھہ اُنپشد میں لکھا ہے۔

यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवतज्जीदनं।

मृत्युर्वेद्योपसेचने क इत्यावेद यत्रसः ॥

”دگیان اور کریا جس کے پر لے سمہ میں دونوں بہوجن ہو جانے اور موت
(یعنی سینوگ دیوگ کا اصول) جسکا بہوجن کے ساتھ جل تھانی ہوتا ہے
کون کہہ سکتا ہے کہ وہ برصہ ایسا ہے“

وید کے ظاہر کرنے میں پریشور کی کیا غرض تھی؟

سوال۔ یہ فرض کر کے وید کے پیدا کرنے میں پریشور کی کیا غرض تھی۔
جواب۔ ویدوں کے نہ پیدا کرنے میں اُسکی (پریشور کی) کیا غرض
(ہو سکتی) تھی۔ اگر تم یہ کہو کہ اسکا جواب تم نہیں جان سکتے۔ تو
بالکل ٹھیک ہے۔ اب ویدوں کے ظہور کی جو غرض ہے وہ سُنو۔
سوال۔ پریشور میں کیا انت ڈویا (لامحدود علم) ہے یا نہیں؟
جواب۔ ہے۔

سوال۔ اُسکی ڈویا کس مطلب کے لئے ہے؟
جواب۔ اپنے ہی مطلب کے لئے (جس سے کہ جہان کے پیدا کرنے
اور قائم رکھنے کا کام ہوتا ہے)

سوال۔ اچھا یہ بتلائے کہ آیا پریشور پر ادبکار کرتا ہے یا نہیں؟
جواب (پر ادبکار) کرتا ہے۔ پھر اس سے کیا مطلب۔

(نتیجہ) اس سے یہ مطلب ہے۔ کہ ہم اپنی اور دوسروں کی مطلب
براری کے لئے ہوتا ہے۔ کتو کہ علم کا یہی وصف ہے۔ اگر ملوگوں کے
لئے پریشور ڈویا (علم) کا ادب نہیں نہ کرے تو دویا کے دونوں صفوں
میں سے ایک وصف (یعنی پر ادبکار) بے منی ہو جائیگا۔ اس لئے

پرمیشور نے اپنی دُویا دید کے ادپیش سے یہ مطلب (یعنی پردپکار) سِدہ کیا ہے۔
 پرمیشور باپ کی طرح ہلوگوں پر بڑی غایت رکھتا ہے۔ جس طرح پر کہ باپ اپنی
 اولاد پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ اسی طرح پرمیشور نے بھی بے غایت مہربانی
 سے سب انسانوں کے لئے دید کا ادپیش کیا ہے۔ اگر پرمیشور ایسا نہ کرتا
 تو جہالت میں بہن کر انسان دہرم۔ ارہتہ۔ کام۔ اور موکش کے بغیر
 ہم آئندہ (یعنی راحتِ حقیقی) سے بھی محروم رہتا۔ جبکہ بڑی غایت سے پرمیشور
 نے اپنی پر جا (یعنی جانداروں) کے لئے کند۔ تول پہل گھاس دیگر پیدا
 کئے تو پھر وہ (پرمیشور) سب سُکھوں کے ظاہر کرنیوالی سب دیداؤں کے
 بھٹار دید کا کٹوں نہ آپیش کرتا۔ کٹو کہ برھماڈ میں جسقدر عمدہ عمدہ
 چیزیں ہیں اُن کے حصول سے جو سُکھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اُس سُکھ
 کا جو کہ دُویا سے حاصل ہوتا ہے۔ ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس لئے
 ضروری تھا کہ پرمیشور دید کا پرکاش کرتا۔ پس یقیناً دید کا پرکاش پشور
 سے ہوا۔

تفسیر

چونکہ دُنیا میں چتین انسان کا کوئی کام بھی بغیر مطلب کے نہیں
 دکھائی دیتا اس لئے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ پرمیشور کو دیدوں
 کے ظاہر کر سکی کیا عرض تھی۔ رشی جواب دیتے ہیں کہ محض پردپکار
 کے لئے پرمیشور نے ایسا کیا۔ جس طرح کہ صاف پانی اور ہوا پاک پہل اور

(۱) دہرم یعنی دلائلِ انانی (۲) ارہتہ یعنی دہرم کے ذریعہ سے دُنیاوی ثروت حاصل کرنا
 (۳) کام یعنی گرجستہ دہرم کا پالن اور (۴) موکش یعنی نہات۔

پہول پریشور نے محض اپنی مہربانی سے ہمارے بھلے کے لیے یہ کڑی طرح پریدوں کا گیان بھی محض اپنا پردہکار کا گن پھیل کرنے کے لیے تو ہمارے ظاہر کیا۔ پریشور کے گیان۔ بٹل۔ اور کرتا سوا بھاگ ہیں۔ ہماری طرح پر حال کئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اُسے اُن کے اظہار میں کسی قسم کی محنت کرنی نہیں پڑتی۔ پس پریشور کے کسی کام میں بھی ہمیں انسانی اغراض تلاش کرنیکی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ کونکہ اُسکا ہر ایک کام بے عرض محض اپنے اوصاف کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔

وید کا کس ذریعہ سے انسانوں پر ظہور ہوا؟

اب اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے۔ کہ ایشور نے قلم سیاہی اور دعوت ذرا لے وید کی کتاب کو لکھنے کے لیے کہاں سے حاصل کئے واہ جی واہ! کیا بڑا اعتراض آپ نے کیا! واضح رہے کہ جملہ بغیر ہاتھ اور پیر (ذمیرہ) اعضاء کے اور کاٹھ۔ لوہا وغیرہ سامان کے ایشور نے جہان کو بنایا ویسے ہی ویدوں کو بھی بنایا ہے۔ کونکہ پریشور سرچکیمان ہے۔ اچھر اس قسم کا اعتراض قائم نہیں ہوتا۔ اور نہ پریشور نے آغاز آفرینش میں لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں وید نازل کئے۔ بلکہ اُنکا ظہور آله گیان میں کیا تھا۔ اس سوال کا کہیں کے آله گیان میں ویدوں کا ظہور ہوا تھا یہ ہے کہ اسی۔ وایو آدیتہ۔ اور اگرا کے آله گیان میں

سوال۔ دے تو گیان سے علیحدہ ٹکڑ ہیں

جواب۔ ایسا مت کہو۔ دے آغاز آفرینش میں جسم مادی انسان

ہوئے ہیں۔ کٹونکے جڑ میں گیان کا ظہور ناممکن ہے۔ اور جہاں لنوی
معنی ناممکن ہوتے ہیں وہاں اصطلاحی معنی لئے جاتے ہیں مثلاً
اگر کوئی نیک سچا آدمی کسی دوسرے سے کہے کہ مچاں پکارتے ہیں
تو اُس جگہ جانا جاتا ہے کہ مچالوں پر بیٹھے ہوئے انسان پتکار
رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی جانا چاہیے۔ علم کے ظہور کا اسکان
انسان کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ کہیں حوالہ بھی ہے۔

तेभ्यस्त मेभ्य स्त्रयोवेदा अजायं ता-
मेर्षग्वेदो वायोर्य जुर्वेदः सूर्या त्सामवेदः ॥

(دیکھوشت ہتہ برامص کاٹھ ॥ ادھیاء ۵)

ان (اگنی وغیرہ) کے گیان میں پریرنا کر کے ان کے ذریعہ سے
دیدوں کا ظہور (پرمیشور نے) کیا۔

سوال۔ سچ تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ پرمیشور نے ان (اگنی وغیرہ) کو
گیان دیا ہوگا۔ اور اُس گیان سے انہوں نے دید بنائے ہونگے۔
جواب۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب بتاؤ کہ کس طرح کا گیان پرمیشور
نے ان کو دیا تھا۔

جواب۔ ان کو دید کی طرح کا گیان دیا تھا۔

سوال۔ وہ گیان ایثار کا ہے یا کہ اُکھا۔

جواب۔ ایثار کا۔

سوال پھر دید ایثار کے بنائے ہوئے شہرے یا ان (اگنی وغیرہ) کے

نوٹ۔ اے جان اُس اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ جو کہ ہاتھوں پر چار پائی بانٹ ہو

کسان لوگ کہتی کی حفاظت کے لئے بناتے ہیں۔ متوجہ

جواب۔ جکایان ہے۔ اُسی نے دیدوں کو بنایا۔
سوال۔ پھر آپ نے یہ اعتراض کتوں کیا تھا۔ کہ انہوں نے ہی دید کو
بچا ہوگا۔
جواب۔ تحقیقات کی غرض سے۔

تفسیر

دید یعنی پرمیٹور کے گیان کا ظہور انسان کے لئے کس ذریعہ سے ہوا
اسپر دوچار کرنیکی بڑی بھاری ضرورت تھی۔ جو لوگ دُنیا کے مذہبی ٹیچر
سے واقف ہیں۔ اُن کے لئے ادپر کی دلیل کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں
ہے۔ جو پرمیٹور کہ بغیر ماتھ اور پیر کے سارے جہان کو خوبصورت سے
خوبصورت شکل میں لاسکتا ہے۔ اُس کے لئے اپنے گیان کا پکاش
کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور نہ اُسے کسی سامان کی ضرورت
پڑتی ہے۔ لیکن اس منزل کو طے کرنے کے بعد بڑا مشکل سوال یہ
پیدا ہوتا ہے۔ کہ پرمیٹور نے کین انسانوں کی عقل میں علم کا ظہور
کیا۔ کتوں کہ یہ تو صاف ہے کہ علم کا ظہور اُسی جاندار میں ہو سکتا
ہے جو کہ علم کے جذب کرنیکا آلہ یعنی عقل رکھتا ہو۔ امار یہ یعنی
دیدوں کے نہ ماننے والے تو اس مباحثہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔ کتوں کہ
لورات۔ بنجیل۔ قرآن وغیرہ کے اھاموں کے دعویدار تو چار پانچھزار
برسوں سے ادھر ادھر ہی ایسا ظہور میں آنا بیان کرتے ہیں اور
اس لئے ایسا ماننے سے دو بڑے زبردست اعتراض قائم ہوتے
ہیں۔ اول یہ کہ اس طرح اھام کو ترقی پذیر ماننا پڑیگا۔ جسکی

تردید کہ پہلے ہی بڑی معقول دلائل سے ہونچکی ہے۔ اور دویم یہ کہ جب ہوگر یہ دویا (علم جیالوجی) سے ثابت ہے۔ کہ دنیا کو بنے ہوئے کڑوں برس گزر چکے ہیں تو پہچان پانچ ہزار برسوں سے پیشتر انسانوں کے لئے کسی ہدایت نامہ کی عدم موجودگی پر مشور کو نامکمل اور غیر منصف ثابت کریگی پس صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ پر مشور کا اصلی گیان دید ہے۔ اور اسکا انسانوں کی عقل میں آفات آفرینش کے وقت ظہور ہوا۔ اب سوال صرف یہ ہے۔ پہچانا ہے۔ کہ کن انسانوں کی عقل میں انکا ظہور ہوا۔ رشی جواب دیتے ہیں کہ اگنی۔ دیاو۔ آدیتیہ۔ اور انگری۔ ان چاروں رشیوں کے گیان میں چاروں دیدوں کا پرکاش ہوا۔ برخلاف اس کے پورا تک ہندو لوگ یہہ مانتے ہیں۔ کہ دیدوں کا گیان پہلے پہل برصا کو ملا۔ دیکھا یہہ ہے۔ کہ ان دونوں میں سے کس کا دعویٰ ٹھیک ہے۔

شت پتہ برہمن کے پرمان سے صاف ثابت ہے۔ کہ اگنی وغیرہ رشیوں پر دید نازل ہوئے۔ منومرتی میں بھی لکھا ہے کہ برصا نے اگنی وغیرہ رشیوں سے دید حاصل کئے۔ ہمارے پورا تک بھائی صرف شوتیا شتر انشد کے حسبِ قول سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنیکی کوشش کیا کرتے ہیں۔

यो ब्रह्मणो विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहि

शोति तस्मै ॥

لیکن اگر اس مصرعہ کے لفظ **प्रहिशोति** (پرہیشروتی) کے معنوں پر غور کیا جائے۔ تو صاف ظاہر ہو جائیگا۔ کہ برصا نے دیدوں کو چاروں رشیوں سے ہی یکجا لیا۔ کیونکہ **ह** (ہی دیاو) گیان۔ گن۔ اور پر اپنی کے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں پر اپنی یعنی حصول کے ارتہہ کر کے صاف

ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ پرتاما کی کرپا سے برہما کو چاروں دید گنی دغیرہ چاروں
شیوں سے حاصل ہوئے تھے۔

یہ امر کہ چاروں دید چار غیوں پر نازل ہوئے۔ آج آریہ سنتان کے لئے
ایک اچھے کی سی بات معلوم ہوتی ہوئی پورالوں کے زمانہ تک بھی دیوان
لوگ سدا سے ایسا ہی مانتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ پوراک زمانہ کا سائنہ
بھی جو کہ مشاء کے قریب قریب ہوا ہے۔ یہیں صریح امر واقعہ سناکار
نہیں کرتا۔ وہ اپنے رگوید بھاشیہ کے دیباچہ میں اس امر پر بحث کرتے
ہوئے کہ آیا دید پریشور کا بنایا ہوا ہے۔ یا کہ انسانوں کا۔ لکھتا ہے۔

जीव विशैषैरग्नि वा ह्या दित्यै वैदानाम्

त्या दित्वा ॥

یہ اعتراض ہے کہ دید اپورشیہ نہیں۔ کونھ گنی دغیرہ نے اُسے
رچا ہے۔ اس کے ساتھ شت پتہ براہمن کا حوالہ جو درج ہو چکا ہے دیگر
سائنہ چاریہ اس اغراض کا جواب حسب ذیل دیتا ہے۔

इ श्वरस्या गत्यादि प्रैरकत्वेन निर्मातृत्वं

द्रष्टव्यं ॥

د پریشور نے گنی دغیرہ کو پرینا کر کے دیدوں کو رچا ہے۔ یہ
سندانت ہے۔ پس جب سائنہ چاریہ کے زمانہ تک گنی دغیرہ شیوں کے
ذریعہ سے دیدوں کا ظہور مانا جاتا رہا ہے۔ تو پھر برہما پر دیدوں کا نازل
ہونا کسی طرح چر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ جب پورالوں کا بازار
گرم ہو گیا۔ اور برہما کا دشمن کی ناہی سے چاروں دید پڑ پڑ
ہوئے براہ ہونا دہم مانا جانے لگا۔ اسوقت سے شیوں کے ذریعہ

دیدوں کا پرکاش بہرہ جہل لوگوں سے جو چاہا منایا گیا۔
 حاصل کلام یہ کہ دید ایشور کا گیان ہے۔ گو انسان کے ذریعہ سے
 اُسکا ظہور ہوا۔ لیکن چونکہ اسکا منبع ایشور ہے۔ اس لئے اُسی کا گیان
 اسے سمجھنا چاہئے۔

ان چار شیووں پر ہی دید کتوں نازل ہوئے؟

سوال۔ ایشور منصف ہے یا طرفدار؟

جواب۔ وہ منصف ہے۔

سوال۔ تو پھر اُسے کتوں صرف ان چاروں (اگنی وغیرہ شیووں) کے
 ہی دلوں میں دیدوں کا تصور کیا۔ کتوں نہ سب کے دلوں میں اُکھا پرکاش
 کیا؟

جواب۔ اس سے پیشور پر طرفداری کا ذرا بھی الزام نہیں آتا۔ بلکہ اُس
 نیارکاری پر اتما کا اعلیٰ انصاف ہی ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ انصاف اس کا
 نام ہے۔ کہ جو جس قسم کے فعل (کام) کرے اُسے اُسی قسم کا پھل دیا
 جادے۔ سو اِجگہ جانا چاہئے کہ انہیں چار انسانوں کے گزشتہ نیک اعمال
 ویسے تھے۔ کہ اُنکے دلوں میں دیدوں کا ظہور ہونا مناسب تھا۔

سوال۔ لیکن دس چار انسان تو آغاز آفرینش میں پیدا ہوئے تھے
 ان کے گزشتہ نیک اعمال کہاں سے آئے۔

جواب۔ سب جیوتما سرودھپ سے انادی (ازلی سے وجود رکھنے والے)
 ہیں۔ اور اُن کے کرم (اعمال) اور یہ جہاں پر وہ (سلسلہ) سو انادی

(ازلی) یہی۔ ان سب کی ازلیت کا ثبوت مدحوالہ جات کے آگے لکھا جاویگا۔

تفسیر

یہ سوال کہ کٹوں اگنی و غیرہ چار شیوں کے ہی ہزیوں میں دیکھا پرکاش ہوا بڑی خوبی سے ادھر حل ہو گیا ہے۔ چونکہ انہیں چاروں کے کرم ایسے اعلیٰ تھے۔ کہ انہیں یہ گیان کے ذریعہ بن سکیں۔ اس لئے انہیں پر دید نازل ہوئے۔ لیکن دوسرا سوال ذرا زیادہ باریک ہے۔ اس جگہ حیواتما کی ازلیت پر بحث کرنیکا موقع نہ تھا۔ اس لئے رشی نے اسے کسی اور موقع کے لئے چھوڑ کر بڑی واضح دلیل پیش کر دی ہے۔ حیواتما انادی ہے۔ یعنی اسکی سہتی ہمیشہ سے ہے۔ لیکن کرم پرداہ سے انادی ہیں۔ یعنی سلسلہ وار کرموں پر ہی حیواتما کے متناسخ کا مدار ہے۔ اسی طرح پر جہاں بھی سلسلہ سے انادی ہے۔ یعنی بنتا اور پرلے کے وقت بگڑتا پھر بنتا اور بگڑتا رہتا ہے۔ پس گزشتہ سترٹی کے خاتمہ پر جس جس قسم کے اعمال حیوؤں کے تھے۔ ان کی مٹاؤ اس سترٹی کے شروع میں انہیں جسم نے اور طاقیتیں بخشی گئیں۔ پس جن چار پیرشوں کے کہ سب سے اعلیٰ نیک اعمال تھے۔ انہیں کو پرسیور نے دیدوں کے پرکاش کرنیکا ذریعہ بنایا۔

بعض لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ چار ہی شیوں پر دید کٹوں نازل ہوئے۔ تین یا پانچ وغیرہ پر کٹوں نہ نازل ہوئے۔ اول تو یہ اعتراض

ہی فضول ہے۔ سنسکرت کا منہ اشوک بکا اچکھ ٹھیک صادق آتا ہے۔
 راجن نے سیتا کو بجا کر اشوک بانٹا میں رکھا۔ سوال یہ ہے کہ اور
 کہیں کتوں نہ رکھا اگر کہیں رکھتا۔ تب بھی یہی اعتراض بدستور
 قائم رہتا۔ اسی طرح یہاں بھی اگر بجائے چار کے تعداد کم دبیش ہوتی
 تو یہی اعتراض بدستور قائم رہتا۔ لیکن لمجاط اپنے مضامین کے بھی
 ایشوریہ گیان کی تقسیم چار حصوں میں ہی ہوتی ہے۔ آدم جو پریشور
 کا بیج نام ہے (۱) अ (۲) उ (۳) म اور (۴) मائرا کا مجموعہ
 ہے۔ جاگرت یسٹین۔ ششٹی۔ اور رتہ۔ ان چاروں حالتوں کو یہ پریشور
 کا بیج نام یعنی اسم اعظم جلائیوالا ہے۔ گیان۔ کریم۔ اپنا۔ اور گیان یعنی
 کنتی ان سب کا بودک اور رگ۔ یجو۔ تام اور اٹھرو۔ ان چاروں بودکا
 منج آدم ہی ہے۔ پس کیا لمجاط مضامین اور کیا لمجاط سلسلہ چار ہی
 شیوں پر دید نازل ہونے چاہئے تھے۔ ان ہر چار شیوں کے نام بھی
 چاروں دیدوں کے ساتھ ایک خاص علی تعلق رکھتے ہیں۔
 (۱) اگنی کی رشتی محدود ہوتی ہے۔ رگوید کے سے لیکر پرتھوی تک
 اور انسان سے لیکر پریشور تک کا ابتدائی گیان جلائیوالا ہے۔ اور یہی گیان
 کاٹھ یا جاگرت اٹھا کا بودک ہے۔ پس محدود ابتدائی گیان کے جلائیوالے
 شی کا نام اگنی ہوا۔ جس طرح پر کہ آگ کی رشتی ایک مرتبہ ایک ہی
 چیز کو دکھلا سکتی ہے۔ اسی طرح پر اگنی شی نے رگوید کے ذریعہ سے پدارتوں
 کے اوصاف صرن جلائے۔

(۲) دایو۔ یعنی ہوا کا کام حرکت دیکر لا دینا ہے۔ یجودید کا کام یہ
 ہے کہ جن پدارتوں کا رگوید کے ذریعہ سے گیان حاصل ہوا ہے۔ ان کے

سینک یعنی گیہ سے تجربہ دلاتے ہوئے چیزوں کی صہیت سمجھنے کے لائق بنانا۔ پس دایو ششی نے گیان کو کرم میں لا کر سنجوں کے ذریعہ سے انسانوں کو ایک منزل آگے چلایا۔

(۳) آدتیہ یعنی سورج کا کام کل کائنات پر یکدم روشنی ڈالنا ہے اس روشنی سے چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق معلوم ہو کر ایک ہی طاقت کل میں کام کرتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے۔ سام وید آپانا کا ندرہ پوجیو کے تجربوں سے کل شکتیوں کا خاتمہ ایک پرا تم شکتی میں کر کے پرمیور کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔

(۴) انگریز۔ انگلوں کے مالک کو کہتے ہیں۔ جس طرح پر کہ دماغ جسم کی ہر ایک کمی کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح پر باقی دید و کمی کو اتھروید پوری کرتا ہے۔ اور اس لئے اس دید کے حاصل کرنے دے رشی کا نام انگریز ہے۔

اس جگہ اخصار کے طور پر ایک خیال دید و کمی نسبت ظاہر کیا گیا ہے اسی کتاب کے خاتمہ پر جہاں مھشی دیا ند نے ویدوں کی تعداد کی نسبت بحث کی ہے۔ سہجگہ میں زیادہ طوالت کے ساتھ دید و کمی ترتیب کی نسبت بحث کرنیکا ارادہ رکھتا ہوں۔

گائتری وغیرہ چھند ویدوں میں کہاں سوا تھر

سوال۔ کیا گائتری وغیرہ چھند بھی پرمیور نے ہی بنائے۔؟
جواب۔ یہ اعتراض آپ کے دلیں کہاں سے پیدا ہوا۔ کیا پرمیور کو

کائیتری وغیرہ بنانیکا گیان نہیں ہے۔؟ عالم کل ہونیکی وجہ سے پیشور
کائیتری وغیرہ چھند بھی بناسکتا ہے۔ اس لئے آپکا اعتراض بے بنیاد ہے۔

تفسیر

جب ثابت کر دیا کہ علم چل کئے بغیر خود بخود نہیں آتا۔ اور جبکہ
آغاز آفرینش میں انسان بالکل بے علم تھے۔ نورباندانی۔ شاعری۔ نجوم وغیرہ
ہر ایک علم کا اسی پرانا سے ظہور ماننا پڑیگا۔

کیا چارمنہ والے برمھیا ویاس نے دیدنباے؟
سوال۔ تم لوگ ایتھاس (پٹھری) میں سنتے آئے ہیں۔ کہ چارمنہ والے
برصا جی نے ویدوں کو بنایا۔
جواب۔ ایسا مت کہو (شاستر کاروں نے) ایتھاس کو شبد پران کے
اندر گنا ہے۔

॥ शब्दः श्रुतिः ॥

(دیکھو نیام شاستر۔ ادھیاء اول سوتر ۷)

گنوتم آچار یہ کامت۔ یہ ہے کہ شبد پران کے اندر جو ایتھاس آجادیے
دہی ماننے کے لائق ہوتا ہے۔ چنانچہ والتابہن شتی اسی نیام سوتر پر بھاشہ
کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ جو سب پدارتھ ویدیاؤں کے جاننے والا کہٹ
وغیرہ سے بری نیک آدمی ہے۔ جو ہنیشہ سچ بولتا۔ سچ مانتا اور سچ
ہی کرتا ہے۔ اور اس کے آتما میں جس طرح کا گیان ہے۔ بھری مہربانی ہے۔

لوگوں کی بھلائی کے لئے اُسے دیا ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور جو کہ ہر ایک چیز کا
ہشیک علم ہے۔ اُسے **آیت پرش** کہتے ہیں اور اُسی کا اوپر لیش
ماننے کے لائق ہوتا ہے۔ اِس سے پہلے واقعات کے بیان کا نام ہی ایتہاس
ہے۔ جو بھٹے (واقعات) کا نہیں۔ جو ایتہاس کہتے حوالہ جات سے پُر ہے وہی
ماننے کے لائق ہے۔ اُس کے برخلاف جو بھٹے واقعات کو ایتہاس نہیں ماننا
چاہئے۔ اِسی طرح پر اِس قسم کی کہانیاں بھی۔ کہ دیاس وغیرہ نے دید کو
بنایا ہے۔ جھوٹی ہوئی کیوجہ سے ماننے کے لائق نہیں ہیں۔ نئے پوراؤں
اور متنز کی کتابوں میں بہت سی بعد از قیاس باتیں لکھی ہیں۔

تفسیر

برہما سے دید کی پیدائش ماننے والوں کا جواب دیا جا چکا ہے
اِسی طرح پر بعض لوگ دیاس جی کو دیدوں کا بنانیوالا مانتے ہیں۔
واضح ہو کہ دیاس کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا۔ بلکہ اکثر شیوں
نے یہ خطاب اپنی لیاقت کی وجہ سے حاصل کیا تھا۔ دیاس کے
لفظی معنی فطر کے ہیں۔ اور چونکہ دائرہ کا ماپنے والا ہوتا ہے۔ اِس لئے
جو رشی کہ چاروں دیدوں کے اندر سے گزر جاتے تھے۔ انہیں دید دیاس
کا خطاب دیا جایا کرتا تھا۔ اِسی قسم کے شیوں میں سے وہ دید دیاس
بھی تھے۔ جنہوں نے کہ چاروں دیدوں کے منتر کو ترتیب سے لکھ کر
ان کے دیوتا اور شیوں کے نام انکے اوپر لکھ دیے تھے۔ پس دیاس
جی دیدوں کے بنانیوالے نہیں ہوئے۔ بلکہ ان سے لاکھوں برس پیشتر
سے دید موجود تھے۔ انہوں نے صرف ان نکل منتر کو اکٹھا کر کے

ایک جگہ کتاب کی شکل میں کر دیا۔ اور چونکہ اُن منتروں کے حرف اُن کے تعلقات اور اُن کے معنی سب پر ماما سے لے گئے۔ اسی لئے وہ گیان پھر بھی پر ماما کا ہی سمجھا جاتا ہے۔

اس قسم کی بہت سی کہانیاں تنتر اور پورانوں کی کتابوں میں درج ہیں۔ دے باکل اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ کئوں کے تاریخ کے پائے سے یہ کتابیں گری ہوئی ہیں۔

کیا منتروں کے رشیوں نے انہیں بنایا؟

سوال۔ ایسا کتوں نہ مانا جائے۔ کہ سوکتوں اور منتروں کے جو رشی لکھے جاتے ہیں انہوں نے ہی دید بنائے۔

جواب۔ ایسا مت کہو کیونکہ برصا وغیرہ نے بھی دیدوں کو پڑھا اور مٹا ہے۔ چنانچہ شوتیا شوانشد میں صان لکھا ہے۔ کہ برصا نے بھی دید پریشور کی دیا سے شیوں کے ذریعہ سے حاصل کئے۔ اسی طرح پر جوت کہ (منتروں اور سوکتوں کے) رشی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسوقت بھی برصا وغیرہ دیوتوں کے پاس دید موجود تھے۔ چنانچہ منوسمرتی کے پہلے ادھیاء میں لکھا ہے۔

شلوک ۲۳

अग्नि वायु रवि भ्यस्तु त्रये ब्रह्म सनातनम् ।
दु दो ह यज्ञ सि ध्दर्थं मृ ग्य जुः सामन्त
क्षराम् ॥

(اگنی - دایو اور آدیتہ - تینوں سے برہما نے یگیہ کی سدھی کے لئے رگوید بھجروید اور ساموید حاصل کئے۔)

अथ्या पयामास पितृन शिशु रंभिरसोकविः॥

(دیکھو منومرنی ادھیاء ۲ شلوک ۱۵۱)

جبکہ برہما جی نے بھی دہدوں کو اگنی وغیرہ رشیوں سے پڑھا تھا تو دیگر دیاس وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

تفسیر

ہر ایک فید منتر کے اوپر اُس منتر کا دیوتا اور رشی لکھا رہتا ہے۔ منتر کے دیوتا سے جو مراد ہے۔ وہ تو مناسب موقع پر جتلائی جائیگی۔ اس جگہ صرف یہ بتلانا ضروری ہے۔ کہ منتر کے رشی سے کیا مراد ہے۔ وید کو ایشوریہ گیان نہ ماننے والے انارہ لوگوں نے ایک یہ قیاس گھڑا ہے۔ کہ جس منتر کے ساتھ جس رشی کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہی رشی اُس منتر کا بنیوالا سمجھا چاہئے۔ لیکن دیدانگ صاف الفاظ میں اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ رشی یاسک آچاریہ نے اپنی نزوکت کے ادھیاء ۷ پاد اہل کے کہند ۳ کے خاتمہ پر وید منتر کے رشی کی حسب ذیل تعریف کی ہے۔

ऋषीणां मन्त्रदृष्टो भवन्ति ॥

اسپر ٹیکا کرتے ہوئے پنڈت دیوراج نے فرمایا ہے۔ کہ جس جس رشی کا نام کسی وید منتر کے اوپر لکھا ہے۔ اُس اُس رشی کو

اس منتر کا لطیف مطلب ظاہر کرنا والا سمجھو نہ کہ بنانی والا۔ پھر اسی نزولت میں لکھا ہے۔

ऋषयो मन्त्रदृष्टयः मन्त्रान्मन्त्राददुः ॥

اسپر مہرشی دیانند اپنے ستیارتھ پرکاش طبع چہارم کے صفحہ ۲۰۶ پر
 مڑاتے ہیں۔

”جس جس منتر کے ارتھ کا دشمن جس جس رشی کو ہوا۔ اور پہلے
 ہی جس کے پیشتر اُس منتر کا ارتھ کسی نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا
 اور دوسرے کو پڑنایا بھی۔ ایسے اب تک اُس اُس منتر کے ساتھ رشی کا
 نام یادگار کے طور پر لکھا آتا ہے۔ جو کوئی رشیوں کو منتر کرتا بتلاوے
 انکو جھوٹا سمجھو۔ وے تو منتروں کے ارتھ ظاہر کرنیوالے تھے۔“

وید کو شرتی کٹوں کہتے ہیں؟

سوال۔ دید اور شترتی یہہ دو نام رگوید وغیرہ سنگھٹاؤں کے کٹوں
 ہوئے ہیں۔؟

جواب۔ معافی کے ختلان کی وجہ سے (دو نام ہو سکے ہیں)

کڑٹر کاک میں **किन्** پرت تے ہونے سے لفظ سُترتی حاصل ہوتا ہے۔ پس

(الف) جبکہ پڑھنے سے ٹھیک ٹھیک علم ظہور ہوتا ہے۔ جنکو پڑھکر عالم ہوتے ہیں۔ جن سے سب سمجھ حاصل ہوتے اور جن سے کہ ٹھیک ٹھیک سچ جھوٹ کی تمیز انسانوں کو ہوتی ہے۔ اُن رگ تہمتا وغیرہ کا نام دید ہے۔ اسی طرح پر۔

(ب) چونکہ آغازِ آفرینش سے آج تک برمھا وغیرہ سب انسان ستیہ دویا (علم حق دید) کو سنتے ہی چلے آئے ہیں۔ اس لئے (دید) کا نام سُترتی رکھا گیا ہے۔ کتو کہ کسی جسم والے نے دیدوں کے بنیوالے کو پرتیش نہیں دیکھا۔ اس لئے جانا گیا کہ دیدوں کا ظہور سزا کار پریشور سے ہی ہوا ہے۔ یہہ جانا چاہئے کہ اگنی۔ وائو۔ آدیتیہ۔ اور اگروہ کو تو پریشور نے دیدوں کے ظہور کے لئے صرت ذریعہ بنایا تھا۔ کتو کہ بذاتِ خود اُس دید پیدا نہیں ہوئے۔ دیدوں کے حروف اُن کے باہمی تعلق اور اُن کے مطالب کا اظہار پریشور کے مکمل علم سے ہی ہوا ہے۔

حاصل کلام یہہ کہ اگنی۔ وائو۔ آدیتیہ۔ اور اگروہ۔ اِن چار مجسم انسانوں کے ذریعہ سے پریشور نے سُترتی یعنی دید کا اظہار کیا۔

لَقْشِر

دیدک الہام کی زندگی کا ثبوت اُس کے نام کے اندر ہی موجود

ہے۔ جہاں دیگر الحاصل کو کتاب وغیرہ کا خطاب دیا گیا ہے اور جہاں اُن میں قصہ کہانی اور خاص انسانوں کی سوانحیں موجود ہیں۔ وہاں آریوں کے الہام کا نام ہی گیان یعنی علم ہے۔ لفظ دید سے بڑھ کر ایشوریہ گیان کے لئے کوئی لفظ نہیں ملتا۔ وید کا لفظ ہمیشہ ایشوریہ گیان کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن لفظ سُشرتی جہاں ایک طرف دیدوں کے لئے مستعمل ہے۔ وہاں دوسری طرف اُپشَدوں اور براہمن گرنہتوں کے لئے بھی بعض اوقات سُشرتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کتوہ کو دے گرنہت انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُن کے بنائیوائے خاص انسان کون تھے۔ پس یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ وید کا اطلاق صرف رگ۔ یجُو۔ سام اور اُتھرو پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن لفظ سُشرتی جہاں ایک طرف دیدوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں دوسری طرف بعض اوقات اُپشَد وغیرہ کو بھی اُسی لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔

ویدوں کا ظہور کب ہوا؟

سوال۔ ویدوں کی پیدائش کو کس قدر برس گزر چکے ہیں؟
 جواب۔ ایک ارب چھیانوے کروڑ آٹھ لاکھ باون ہزار نو سو چھیتر (۱۹۶۰۸۵۲۶۷۱) برس ویدوں کا ظہور ہوتے گزر چکے ہیں اور یہ ۱۱۶۷۱ سال گزر رہا ہے۔ موجودہ کلپ کی سُشرتی کو ہوتے بھی

اسی قدر عرصہ گزر چکا ہے۔

سوال۔ بھ کس طرح یقین آ کہ اتنے ہی برس وید اور جہان کی پیدائش ہوئے گزر چکے ہیں؟

جواب۔ موجودہ سرٹی کا یہ ساتواں دیوتوت منوکل رہا ہے۔ اس پیشتر چھ منوتتر گزر چکے ہیں۔ یعنی سواتیہو۔ سواتوش۔ اوتسی۔ تاتس۔ رپوت۔ اور چاکشوش۔ یہ چھ تو گزر چکے ہیں۔ اور ساتواں دیوتوت بیت رہا ہے۔ اور ساتواں وغیرہ سات منوتتر آئندہ آویں گے۔ پھر سب ملکر چوتھ منوتتر ہوتے ہیں۔ چترگیوں کا نام منوتتر رکھا گیا ہے۔ اس کے برسوں کا شمار حسب ذیل ہے۔
۱۷۲۸۰۰۰ برسوں کا ست یگ۔ ۱۲۹۶۰۰۰ کا نام تریایگ۔ ۸۹۴۰۰۰ برسوں کا نام دواپر یگ اور ۴۳۲۰۰۰ برسوں کا نام کلی یگ رکھا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آریوں نے ایک ہل اور نیکھے لیکر ایک سال تک وقت کے بڑی اور چھوٹی تقیم کی ہے۔
ان چاروں یگوں کے کل برس ۴۳۲۰۰۰۰ ہوتے ہیں جبکہ نام کہ چترگی رکھا گیا ہے۔

پہر ۱۷۲۸۰۰۰ × ۲۵۹۶۰۰۰ = ۴۳۲۰۰۰۰ برسوں کا ایک منوتتر پورا ایسے چھ منوتتر کا مجموعہ ۱۸۲۰۳۲۰۰۰ برس ہوئے اور ساتویں منوتتر کی بھ اٹھائیسویں چترگی ہے۔ اس چترگی میں کلی یگ کے ۲۹۶۰ برس تو گزر چکے ہیں۔ اور ۴۳۲۰۰۰۰ برس ابھی تک گزرنے باقی ہیں۔ جانا چاہئے کہ ۱۲۰۵۳۲۹۶۰ برس تو دیوتوت منو کے گزر چکے ہیں۔ اور ۴۳۲۰۰۰۰ برس ابھی تک اور گزرنے باقی ہیں۔ انہیں سے

یہ ۴۴ واں سال ہے۔ جسکو کہ آریہ لوگ کبریا دیتے کا سنت ہے کہتے ہیں۔ اب اس دعویٰ کے ثبوت میں حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔
(دیجھو منوسرینی اوم میاں اول)

شلوک ۶۸

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधतः ॥

ایک ہزار چترگیوں کو براہمہ دن کہتے ہیں اور اتنی ہی چترگیوں کا نام براہمہ باتری رکھا گیا ہے۔ گویا جہان پیدائش کے بعد ایک ہزار چترگی تک قائم رہتا اور اس کے بعد لطیف حالت میں ہو کر علت مادی کی صورت میں ایک ہزار چترگی تک رہتا ہے۔ جسے پرلے کہتے ہیں۔ گویا جب تک ایک سرٹی رہتی ہے۔ وہ پریشور کا ایک دن کہلاتا ہے۔ اور جتنے عرصہ تک سرٹی بڑھ کر صرف علت مادی کی حالت میں رہتی ہے۔ اُسے پریشور کی ایک رات کہتے ہیں۔

(شلوک نمبر ۶۹)

चत्वार्यो हुः सहस्राणि वर्षाणोस्तु कृतं युग

म् । तस्य तावच्छती सख्या संध्योश्च तथा विधिः ॥

چار ہزار برس کا ایک یگ کہلاتا ہے۔ ایسا عالم لوگ مانتے ہیں۔ اُس یگ کی چار سو برس کی سندھیا اور چار سو برس کی سندھیا نش ہوتی ہے۔ سندھیا یگ کی پہلی سندھیا کا نام ہے۔ اور سندھیا نش یگ کی آخری سندھیا کو کہتے ہیں۔

श्लोक ६० इतोषु ससंध्येषु ससंध्योशेषु च विषु

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥

باقی تین یگ معہ سندھی اور سندھانٹوں کے ایک ایک ہزار اور سو کی کمی سے گنے جاتے ہیں۔ یعنی ترتیا کا شمار تین ہزار برس اور تین تین سو سندھی اور سندھانٹ یعنی ۳۶۰۰ برس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دواپر ۲۴۰۰ برس اور کل یگ ۱۲۰۰۰ برس ہوتا ہے۔

شلوک ۷۱

यदेतत् परि संख्यातमादावेव चतुर्युगम् ।

एतद् द्वादश साहस्रं देवानां युगमच्यते ॥

مذکورہ بالا چار یوگ کی گنتی ماہ ہزار دفعہ گنتی سے دیوتاؤں کا ایک

یگ بنتا ہے

شلوک ۷۲

देविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्या

ब्राह्मेक महर्जये ताती राविरेव च ॥

دیوتاؤں کے ہزار یگوں کے برابر برہما کا ایک دن اور اتنی ہی

ایک راتری ہوتی ہے۔

شلوک ۷۳

तद्वेयुगसहस्रांते ब्राह्मं पुरायमहविद् :

रात्रि च तातीमचे ते ऽ होरात्र विद्वेजनाः ॥

وہ دن اور رات کے جاننے والے دیسے ہزار یگ کو پوتر برہما کا

ایک دن اور اتنے ہی سے کو رات کہتے ہیں۔

شلوک ۷۴

यत्प्राग्द्वादश साहस्रमुदितं दैविकं युगम्
तदेकसप्ततिगुणमन्वन्तरमिहोच्यते ॥
جو پہلے بار ہزار گنا دلوں کا ایک کہا ہے وہ ایک اَنتر گنا کرنے
سے ایک منو نتر کا ل ہوتا ہے۔

شلوک ۵

मन्वन्तराय संख्यानि सृष्टिः संहार एव च
क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेश्वरी पुनः पुनः ॥
منو نتر سخت ہیں اور اسی پر کار آہنی اور پرلہ بھی انت ہیں
پریشٹی پرانا کہیں کیطرح پھر پھر اسی کو کرتا ہے۔ برصا کا دن رات
مغیر نام اس لئے کھو گئے ہیں۔ کہ زمانہ کا اندازہ آسانی سے
لگ سکے۔ جس سے آسانی سے جگت کی آہنی اور پرلے کے پرنکا
اور وید کی آہنی کی گنتی ہو سکے۔ چونکہ منو نتر میں سڑی کی علت خالی
ہیں کچھ کچھ تبدیلی آجانی ہے۔ اس واسطے منو نتر نام رکھے گئے ہیں۔
یہاں اس طرح فی کریں۔

एकं दशशतं चैव सहस्रमुदितं तथा
लघं च नियुतं चैव कोटिरवृद्धमेव च ॥१॥
हृन्दः खर्वो निखर्वश्च संखः पद्मं च सागरः
अन्त्यं मध्यं परार्द्धं च दशवृद्धायथा
क्रमम् ॥२॥

سج سدانٹ ہیں اس طرح گنتی کی ہے۔ سدا داروں کو ضرب
دینے سے ایک ہیں سینکڑا۔ ہزار۔ دس ہزار۔ لکھ۔ دس لکھ۔ کڑ

اربہ - برب - کہرب - کہرب - سبھ - پدم - ساگر - انبہ - مدھ پراپہ
ہو جاتے ہیں۔ اس ترکیب سے - بربوکی گنتی کر لینی چاہئے۔

सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य पतिमासि-

य० अ० ۱۲ मे० ۶۲-

सर्ववैसंस्त्रसर्वस्य दातासि-श० क० अ० ۱२

سب جگت کا نام سرب ہے۔ اور اکال کا بھی نام سرب ہے۔
اس سے ہزار مہا بگبوکی گنتی سے مانا گیا کہ جو دن اور رات ہیں۔ ایک
اور برہما کا مائیدالا پر مشورہ ہے۔ انہی دن اور رات کے واسطے کہ
سہ ہتر سادھارن معنوں میں لیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے بھی سمجھ لینا۔
جیوتش شاستر میں آریہ لوگوں نے ہر ایک دن کا کام لکھا ہے
ایک کھشن سے لیکر کلپ کے خاتمہ تک علم ہندسہ کے رد سے گنتی
لی ہے۔ اور آج تک ہر روز اسکا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسوی ہر ایک
نشان کو یقیناً یہی بیوسفھا ماننی چاہو۔ نہ کہ اور۔ کیونکہ ہر ایک
آریہ پُرش ہر ایک کام کے شروع میں یہ پُرشنا ہے۔ اور ہر ایک سچے
سے لیکر پوڑھے تک اسکو جانتا ہے۔ مثلاً آرم ت ست ان تینوں
پر مشورہ لئے ناموں سے شروع کر کے

श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरर्द्धे वैवस्वते मन्वन्तरेऽ

ष्टाविंशतितमि कलियुगे कलि प्रथमचरणेऽमुक संव

त्सरायनर्तु मास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न सूहर्ते इत्यादि

جگو ارنبہ یہ ہیں کہ برہما کے دن کے دوسرے پہر کے آدھ دیورت
کے منوانتر میں جس میں کہ یہ اٹھائیسواں کلی یگ ہے۔ جگا پہلا چرن

گزر رہا ہے۔ جبکہ فلاں سال فلاں موسم۔ فلاں پکش۔ فلاں دن۔ فلاں
 انکسٹر۔ فلاں لکھن آدر فلاں مہورت میں یہ کام کرنا ہوں۔ اور
 تواریخ سے بھی ثابت ہے۔ کہ یہی طریقہ آریہ ورت دیش میں ہر جگہ
 پایا جاتا تھا۔ جس سے کوئی بھی کہیں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بہہ سمجھ لینا چاہو
 مفصل آگے گیوں کے بیان کے دت لکھینگو وہاں دیکھ لینا۔

تفسیر

موسم مری اور سوربہ سیدہانت کے مختصر حوالہ جات سے اس جگہ ثابت
 کیا گیا ہے۔ کہ دنیا کی عمر کی نسبت آریہ لوگ غمروغ سے ہی ایک خیال
 رکھتے تھے۔ اور اُس کے مطابق برابر حساب کرنے چلے آئے ہیں
 ساتھ ہی اس کے یچر دید کے ایک حوالہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ علم
 ہندسہ کی بنیاد ویدوں میں موجود ہے۔ آگے چلکر چونکہ رشی خود
 دیوہ واضح طور پر علم ہندسہ کو ویدوں سے برآمد کریں گے۔ اس لئے
 اس جگہ اُسکی نسبت یہاں لکھنے کی مجھو ضرورت نہیں ہے۔

یورپین محققوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ علم ہندسہ
 اور جیوش سب قوموں نے قدیم آریہ ورت کے آریوں سے حاصل
 کئے تھے۔ ہل۔ گھڑی۔ پہر۔ دن۔ مہینہ برس کے موجد آریہ لوگ
 ہی مانے گئے ہیں۔ اور چونکہ آریہ لوگوں کے نکل علوم کا منبع
 وید ہے۔ اس لئے ہم لوگ مانتے ہیں کہ دنیا کے نکل علوم کی بنیاد
 ویدوں پر ہے۔

آریہ لوگوں کے دُنیا کی عمر کی نسبت جو خیالات ہیں اُنہر ایک اعتراض ہوا کرتا ہے۔ گو اس سلسلہ کو کوئی بھی آدمی رد نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اسکا کوئی پرنکیش ثبوت نہیں ہے۔ درخ رہے کہ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں نے جو ~~کچھ~~ دنیا کی قیام کی غی (یعنی چھ ہزار برسوں کے قریب) اُسے جیالوبی لی سائنس (ہیورجیہ قویا) نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ شارے اور الزام سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ چارے زمین کم از کم دو کھڑ برسوں کے ادھر کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ پس یہاں تک تو صاف ہے کہ جہاں دیگر مذاہب کے خیالات دُنیا کی عمر کی نسبت غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ وہاں علم جیالوجی کی تفتیش آریوں کے دعویٰ کے نزدیک ایک نہیں پونجی۔ لیکن اگر ہم علم تاریخ کی پیروی کریں تو آریوں کا حساب دُنیا کی عمر کی نسبت ماننا پڑتا ہے۔ جب مصر کے میناروں اور دیگر پورے مکانوں پر کھدی ہوئی تصویروں کے ذریعہ سے جو سہ سال برآمد ہوتے اور جو واقعات کہ سمجھ میں آتے ہیں انہیں کمال خجستگی سے توریج (اتہاس) میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہزاروں برسوں سے جس گنتی کا حساب موجود ہے۔ اور جسکا کہ ایک گھڑی یا ہل بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ اُنہر اعتبار نہ کیا جاوے۔

بہت سے تعلیم یافتہ بھائی اس شار پر ہنس دیا کرتے ہیں اور آریوں پر عجیب ہانکنے کا الزام لگایا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہ باوجود نئی ہتھیاری گھڑنے کے بھی موجودہ بعض نامکمل علوم پر دے کبھی بھی معترض نہیں ہوتے۔ جبکہ نامکمل شہادتوں پر قوموں کی تواریخ کی بنیادیں ڈالنے میں

دینے نہیں کیا جاتا۔ تو آریہ لوگوں کے سلسلہ دار ایسے مکمل حساب کا
نزدور کرنا انسانیت نہیں ہے۔

ویدوں کی عمر کی نسبت یورپین راسموں کی قیمت

اسلئے جو پروفیسر ولسن اور پروفیسر میکس مٹولر وغیرہ یورپ کر رہے
والوں نے کہا ہے کہ وید انسان کا بنایا ہوا ہے۔ شرقی نہیں ہے۔ اور خیرہ
جو کہا ہے کہ وید کی پیدائش کو ۲۴۰۰ یا ۲۹۰۰ یا ۳۰۰۰ یا ۳۱۰۰ برس
گزرے ہیں۔ یہ سب غلط سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح پر اور جن لوگوں نے
اپنی ویسی زبانوں میں وید کی دیکھی ہے۔ دے بھی درست نہیں ہیں۔

تفسیر

اس جگہ گنجائش نہیں ہے کہ پروفیسر میکس مٹولر اور دیگر یورپین سنکرت
دانوں کی راجوگنی پڑتال کیجاوے۔ لیکن اتنا لکھنا ضروری ہے کہ یورپین سنکرت
دان لوگ ویدوں کی عمر قائم کرنے میں خود ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔
ابھی تین سال ہی گزرے ہیں کہ پروفیسر ہال گنگا دھر تلک نے ایک
کتاب لکھی تھی۔ جس میں ویدوں کی عمر پر علم نجوم کی بنیاد پر بحث کی تھی
انہوں نے پراچین برہمن گرنہتوں کے پرائونٹ سے سالانہ یکم کی تاریخ کی
پڑتال کرتے ہوئے ثابت کر دیا تھا کہ ویدوں کے برہمنوں کو بنے ہوئے
چھ ہزار برس گزر چکے ہیں۔ پھر ویدوں کا زمانہ تین ہزار سالوں سے

لے دی گئی۔ آردی انٹی کیوٹی آف دی ویداز۔ یعنی ویدوں کی قدامت۔ متوجہ

محمدمیش بتلا، پوپین سنکرت والوں کی علتیت کا اظہار کتوکر سمجھا جادے
 پروفیسر تک کی کتاب تین سال سے پروفیسر میکس میولر کے روبرو ہے۔ انہیں نے
 کتاب کے شائع ہونے ہی اُسکی تریف بھی کی تھی اور گو عام طور پر لکھا تھا۔ کہ
 انہیں پروفیسر تک کی ہر ایک دلیل سے اتفاق نہیں ہے۔ تاہم پروفیسر تک
 کے دعویٰ کی تردید میں پروفیسر میکس میولر کے لئے ہنوز روز اول ہے۔

دیدوں کی زبان کو دینا کی تمام زبانوں کی بڑی بہن تو یورپین لوگ اب تک مانتے
 ہیں۔ اگر زیادہ قنیتش کچادے تو دیک زبان روئے زمین کی شکل زبانوں کی
 ماں ثابت ہوتی ہے۔ لیکن خیالات کی نسبت یہ امر مسلمہ ہے کہ روئے
 زمین میں مذہبی خیالات دیدوں سے گئے ہیں۔ سب سے پورا مذہب پاروں
 کا ہے۔ اُسکی بنیاد زندقہ پر ہے۔ اور زندقہ کی زبان اور اُس کے
 خیالات شکل اہتو دید سے لئے گئے ہیں۔

اس جگہ زیادہ بحث کرنے اور حوالہ جات پیش کرنیکی گنجائش نہیں ہے
 حسب موقع برہان قاطع اور دلائل ساطع سے ثابت کیا جا دیکھا۔ کہ عیم حقیقی
 کا مخزن دید ہی ہے۔

باب دوم

در بیان ازلیت و ابدیت وید مقدس

چونکہ یہ ظاہر ہے کہ وید ایشور سے پیدا ہوئے ہیں اور پریشور کی نکل
طافیں ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہیں اس لئے وید خواہ سخواہ ابدی
ہوئے

ویدوں کے ظہور کا آغاز تہوینسے انکی ابدیت میں نق نہیں آتا

ہمیں بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حروف کا مجموعہ ہونے
کی وجہ سے ویدوں میں ابدیت کا اسکان نہیں ہے۔ کٹونکہ حروف
لائے جانیکی وجہ سے وید ابدی نہیں رہتے۔ گہڑے کی طرح۔ جب طرح
کہ گھڑا بناے سے ہی بنا ہے۔ اسی طرح پر حروف بھی۔ اس لئے چونکہ
(ویدوں کے) الفاظ ازلی نہیں ہیں۔ پس وید بھی ازلی نہیں ٹھہرتے
(لیکن) ایسا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ کٹونکہ شبہ (حروف) دو طرح کے
ہوتے ہیں (۱) ننتیہ (ازلی) اور (۲) کارہ (نتیجہ) انہیں سے جو حروف
انکا باہمی تعلق اور انکا مطلب کہ پریشور کے علم میں ہیں وہ تو ننتیہ
ہی ہوتے ہیں۔ اور جو سہلوگوں کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوی

کاریہ ہی ہوتے ہیں۔ کٹونکہ جبکہ گیان (علم) اور گریا (حرکت) سوبھا سے سیدہ اور ابدی ہیں۔ انکی کل طاقتیں ابدی ہوتی ہیں۔ پس اس (پیشور) کی دودیا ہونیکی وجہ سے دید فانی نہیں ہو سکتے۔

تفسیر

دید ہمیشہ سے ایثور کے گیان میں موجود ہیں۔ جب سرشٹی پیدا ہوتی ہے۔ انکا ظہور انسانوں کے لئے ہوتا ہے۔ اس ظہور کا آغاز ہونے کیوجہ سے دید مذکی ازلیت و بدیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

کتاب کی شکل میں آنے پر ویڈو کی ابدیت قائم رہتی ہے

سوال۔ کتوں جی! جب سب جہان کے ذرے علیحدہ علیحدہ ہو کر حلیت مادی کی شکل میں آجاتے ہیں۔ اسوقت معلول یعنی بنا ہوا ظاہر جہان غایت ہو جاتا ہے۔ اسوقت دید مذکی کتابیں بھی نہیں رہتیں۔ پھر دیدوں کو ابدی کتوں مانتے ہو۔

جواب۔ یہ اعتراض کتاب اوراق۔ سیاہی وغیرہ چیزوں پر عائد ہوتا ہے۔ نیز ہمارے فعلوں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ لیکن دیدوں پر (یہہ اعتراض) عائد نہیں ہو سکتا۔ پہلوگ دیدوں کو پیشور کے گیان میں ہمیشہ موجود رہنے کیوجہ سے ابدی مانتے ہیں۔ مگر نہ پڑھنے پڑھانے اور کتاب کے فانی ہونے سے دید

فانی نہیں ہو سکتا۔ کونکہ وہ ایثار کے گیان میں ہیٹھ ایگرس موجود رہتا ہے۔ جس طرح کہ اس کلب میں دیدوں کے حرون الفاظ اور اُن کے باہمی تعلق ہیں۔ اسی طرح گزشتہ کلب میں تھے۔ اور آئینہ بھی ہونگے۔ کونکہ ایثار کی دودیا غیر فانی اور درست ہوتی ہے۔ اسی لئے رگوید میں کہا ہے۔ کہ

सूर्यो चन्द्रमसौ ध्याता यथा पूर्वमकल्पयत्॥

ایسا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کے لئے سورج اور چاند کو لیکر کہتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ کلب میں سورج۔ چاند وغیرہ کی بناوٹ اُسکو علم میں موجود تھی۔ اُسی طرح پر اس کلب میں (اُس پر شیور نے) انکی رچنا کی ہے۔ کونکہ ایثار کے علم کی نسبت ترقی۔ تنزلی یا خلاف کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح دید کی نسبت بھی باننا چاہئے۔ کہ اُسے اپنے علم سے اُنہیں بنایا۔

تفسیر

کتاب کی شکل میں لکھے جانے سے دید کی ابدیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کون نہیں جانتا۔ کہ مہرشی دیانند کے پرچار سے پہلے بہارت ورش میں بہت کم لوگ دیدوں کے نام سے بھی آگاہ تھے۔ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے۔ کہ دید کشنی برہمنوں کی زبانوں پر ہی لکھے ہوئے تھے۔ لیکن باوجود ان سب باتوں کے کیا یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اسوقت دید کا ناش ہو گیا تھا؟ پھر کتاب کی شکل

میں آتے۔ سے دیدو کی ابدیت میں کوئی فرق آتا ہے۔ وزن صرف
چلوگو کی حالت میں آتا ہے۔

دیدوں کی ابدیت کا ویاکرن سے ثبوت

اب دیدو کی ابدیت پر اس کے بارے میں ویاکرن وغیرہ
شاستروں کے حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں۔ یہیں مہا بھاشیہ
کا رشتہ بنی دیا گیا ہے۔

नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविच्छिन्नास्तिभिर्व

शैर्भूतवितव्यमानपायोपजनविकारिभिः ॥

یعنی سب الفاظ نیتہ (ایسی) ہیں کہ وہ ان الفاظ میں حسب قدر حروف
کے اجزاء وغیرہ ہیں۔ وہ سب کو نہت یعنی نیر فانی ہیں اور ماقبل اور
مابعد کیساں رہتے ہیں۔ اور ان کا نہ عدم اور نہ ان کی آمد ہوتی ہے۔
اس مضم کے معنی مہا بھاشیہ کے شروع سے ہی بہت جگہوں میں آتے
ہیں۔ مثلاً کہا ہے کہ۔

کان سے منکر جو محسوس ہوتے ہیں۔ بدھی (عقل) سے جو جانے جاتے
ہیں۔ جو زبان سے بولنے پر ظاہر ہوتے ہیں اور جنکو رہنے کی جگہ آکاش
(خلا) ہے۔ انکو شبد کہتے ہیں۔ اس سے ویک شبد (یعنی جن الفاظ کا کہ
دیدو کی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔) اور لوک شبد (یعنی جو دیدو کی زبان

سے منکر صرف سوز کی مستند تاب مہشی پائشینی کی اشادہ بھاشی ہے۔ اس پر مہشی مہشی نے تفسیر
نکھی ہے۔ جب کا نام کہ مہا بھاشیہ ہے۔ متوجہ۔

سے بول چال کی سحرک میں لاسے گئے ہیں) سب نیت ہی ہیں۔ گوئی کے
ان کے اندر کے سب حرف غیر فانی اور قائم رہنے والے ہیں۔ اور انہیں
لوپ (غائب ہونا) انجم (آمد) اور وکار (تبدیلی) نہیں ہو سکتی۔ اس لیے
شد نیت ہی ہیں۔

اس پر یہ اعتراض ہوا کرتا ہے۔ کہ جب گزرتا پڑے۔ اٹلا دیامی اور ہابھاشیہ
میں حرف کا غائب ہونا۔ انجی آمد اور تبدیلی وغیرہ کہی ہیں۔ تو شد
غیر فانی کھو کر ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہابھاشیہ کے مختلف پتختی سنیوں
دیتے ہیں۔ کہ حرف کے ایک مجموعہ کی جگہ میں صرف حرف کا دوسرا
مجموعہ لایا جاتا ہے۔ اس میں اگر کسی انسان کا یہ خیال ہو کہ حرف کو
اول مجموعہ کا اصل نام ہو گیا ہے۔ تو اس کو دہم سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ حرف
کے ایک مجموعہ کی جگہ میں حرف کے دوسرے مجموعہ کا استعمال دیکھتی کے
لڑکے پانچویں سنی کی ہدایات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سو انکی راسخ یہ
ہے کہ جملہ الفاظ (شد) غیر فانی ہیں۔ کہ وہ جو ہماری بولنے اور سننے کی
حرکات ہیں۔ وے فانی سمجھی جاتی ہیں۔ اس سے شد فانی نہیں ہو کر
کہ وہ ہماری زبان ہی ہر ایک نئی حرف کے بولنے میں بدلتی جاتی ہے
لیکن شد تو ہمیشہ اکنڈ ایکس ہی بنے رہتے ہیں۔

سوال۔ شد بھی بولے جانے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے اور بولے جانے کے
پیشتر نہ نہیں جاتا۔ جس طرح بولنے کا فعل فانی ہے۔ اسی طرح پر شد ہی
فانی ہو سکتا ہے۔ پھر شدوں کی ابدیت کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟

جواب۔ شد تو آکاش کی طرح سب جگہ بھر پور ہیں۔ لیکن جب تک کہ بولنے

کا فعل نہیں ہوتا۔ تب تک ظاہر سننے میں نہیں آتے۔ جب سانس اور زبان کے فعل سے بولے جاتے ہیں۔ تب شد ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً: **گو** شد گو لیجئے۔ اس کے بولنے میں جب تک کہ بولنے کا فعل حرف **و** (گ) میں رہتا ہے۔ اسوقت **آؤ** (اللہ) میں نہیں۔ اور اسی طرح ہر جب **آؤ** میں بولنے کا فعل جاتا ہے۔ تو گ میں نہیں رہتا۔ اسی طرح پر زبان کے فعل کی پیدائش اور موت ہوتی ہے۔ شد ذمہ کی ہرگز نہیں۔ آکاش (خلا) میں شد کی موجودگی کے باعث شد تو اکنڈ۔ ایکس سب جگہ بہرہو ہیں لیکن جب تک کہ سانس اور زبان کا فعل نہیں ہوتا۔ تب تک شدوں کا بولنا اور سننا بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے شد بھی آکاش کی طرح ابدی ہی ہیں۔ جب دیا کرن شاستر کی رائے کے مطابق سب شد ابدی ہوتے ہیں تو دیدوں کے شدوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

تفسیر

دیا کرن کے حوالہ سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ شد کا ناش کبھی نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اسکا آغاز کبھی ہوتا ہے۔ البتہ فعل کے ذریعہ سے انسانوں کے لئے شد کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی فعل کے دور ہو جانے پر انسانوں کی قوت سامعہ سے وہی شد دور معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت شد کا نہ آغاز ہے اور نہ خاتمہ۔

اب یہ ثابت کر چکے ہیں کہ شد۔ شدوں کا باہمی تعلق اور انکا مطلب۔ انہیں تینوں کے مینوگ کو دیکھتے ہیں۔ پس جب شد ابدی

ہے۔ اور اُن شبدوں کے مجموعہ اور اُن کے مطلب کا ظہور ابدی پریشور سے ہوتا ہے۔ تو ابدی پریشور کا گیان ہونیکی وجہ سے دید بھی ابدی ٹھہرتا ہے۔

وید کی ابدیت کا پورب میمانسا شاستر سے ثبوت

اسی طرح پرجمینی رشی نے بھی اپنے میمانسا شاستر میں شبد کو ابدی مانا ہے

नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात् ॥

(ادھیاء اول۔ پاد اول۔ سوتر ۱۸)

شبد پر جو فانی ہونیکا اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اُسے تو شبد سے دور کیا ہے۔ غیر فانی ہونیکی وجہ سے شبد نیشہ ہی ہے۔ کتوئکہ زبان کے فعل سے جو شبد بنتا جاتا ہے۔ وہ معنی کے جملائے کے لئے ہوتا ہے۔ اُس سے شبد فانی نہیں ہوتا۔ جس شبد کو بولتے ہیں اسی کا علم ہوتا ہے۔ کہ قوت سامعہ کے ذریعہ وہی عقل میں قائم رہتا ہے۔ پھر اُسی شبد کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر شبد فانی ہوتا تو معنی کا علم کون کرتا؟ کتوئکہ جب وہ شبد ہی نہ رہا۔ تو پھر معنی کو جملائے والا کون ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ایک ہی وقت مختلف مقامات میں مختلف انسان ایک ہی شبد کو بولتے ہیں۔ اور اس طرح بار بار ایک ہی شبد بولا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی دلیلوں سے مہرشی جیمینی نے پورب میمانسا میں شبد کو ابدی ثابت کیا ہے۔

وید کی ابدیت کا ویشیک شاستر سے ثبوت

اسی بارے میں ویشیک سوتروں کے بنیوالے کٹر اومنی فرمائی

ہیں۔ **त द्वचनादास्त्रायस्य ग्रामागयम् ॥**

(ادھیار اول سوتر ۳)

وید ایثورکت ہیں۔ انہیں سچے علم اور سچے دھرم کا بیان ہو۔ ایلو

چاروں وید ابدی مانے جانے چاہئے۔

نیا ویشاستر نے بھی وید کو ابدی مانا ہے

اسی طرح پر اپنے مُصنّف نیا شاستر میں گوتم سنی بھی فرماتے ہیں۔

मंत्रायुर्वेदग्रामागयव च तत्प्रामागयमाप्त

ग्रामागयात् ॥ (ادھیار ۲ باد پہلا - سوتر ۶)

ایسا مطلب یہ ہے کہ اُن (چاروں) غیر فانی اور ایثورکت ویدوں

کا پرمان سب انسانوں کو قبول کرنا چاہئے۔ کتوں کے آپت لوگ یعنی

دھرم آتما۔ کپٹ چھل وغیرہ مُبرائیوں سے بری۔ جیم۔ سچائی کا وعظ

کرنیوالے۔ عالم فاضل۔ بُرے بُرے یوگی سب برہما سے لیکر آجک

ویدوں کا پرمان اس طرح پر قبول کرتے آئے ہیں۔ جطر کہ منتر

اور آیور وید (کُتب طبابت) کا پرمان مانا جاتا ہے۔ جطر کہ سچ

پدارتھ دُویا۔ (یعنی سائنس) کے ظاہر کرنیوالے منتروں یعنی وچاروں کا

سچائی کی وجہ سے پرمان مانا جاتا ہے۔ جس طرح پر کہ آیور وید کی ایک

مقام پر بھی ہوئی دوائی کے استعمال سے بیمار کو صحت ہوتی ہوئی
 دھچک کر اُس کے علاوہ دوسرے حصوں کا اُسی طرح پر پرمان مانا
 جاتا ہے۔ اُسی طرح پر دید کے ایک مقام پر کھے ہوئے مطلب کی
 سچائی معلوم ہونے پر دوسرے حصوں کا بھی پرمان ماننا چاہئے
 اس سوتر کی تفسیر لکھتے ہوئے والتیاس منی نے بھی یہی مانا ہے (دیکھو
 فرماتے ہیں) کہ جو آپت لوگ ہیں دے دیدوں کے معنی کو دیکھنے
 دکھانے اور جانیو لے ہیں۔ جو جو اُس اُس منتر کے ارتھ کے دیکھنے
 اور بیان کرنیوالے ہوتے ہیں۔ دے ہی آئیور دید (کُننہ حکمت) وغیرہ
 کے جانیو لے ہیں۔ جیسو اُنکا قول آئیور دید میں سچا ہے۔ ویسے دیدو
 ابدی ماننے کا جو اُنکا عمل ہے۔ وہ بھی سچا ہی ماننا چاہئے۔ کونکہ
 جیسے آپت لوگوں کے قول کا پرمان ضرور ہونا ہے۔ ویسے ہی سب آپت
 لوگوں کا بھی جو پریم آپت سب کا گورد پریشور ہے۔ اُس کے بنائے ہوئے
 دیدوں کے ابدی ہونیکا پرمان ضرور ہی کرنا چاہئے۔

مہرشی پتنجلی بھی دیدوں کو ننتیہ مانتے ہیں

ایسارے میں پتنجلی مہرشی یوگ شاستر میں فرماتے ہیں۔

स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥

(ادھیار اول - پاد اول - سوتر ۲۶)

جو کہ قدیم اگنی - والو - ادتیہ - اگریہ - اور برہما وغیرہ (اعلیٰ) انسان
 نے غائر آفرینش میں پیدا ہوئے تھے۔ اُن سے لیکر ہلوگوں تک اور ہم سے

بھی آئندہ جو ہونیوالے ہیں۔ اُن بکا گرو (اُستاد) پرمیشور ہی ہے
 کتو کھ وید کے ذریعہ سے پتے مطلب کو ظاہر کرنیکی وجہ سے پرمیشور کا نام
 گورد ہے۔ وہ پرمیشور ابدی ہے۔ کتو کھ اُس تک زمانہ کی زغار کی
 پچوئخ نہیں ہے۔ اور وہ (پرمیشور) جہالت وغیرہ دکھوں اور پاپ کریوں
 نیز مٹھمی خواہشوں کی تکیل سے علیحدہ ہے۔ جس میں کہ سجد علم ہمیشہ ایکل
 بنا رہتا ہے۔ اُسکے بنائے ہوئے وید ذمکی سچائی اور ابدیت کا بھی
 انسانوں کو یقین رکھنا چاہیے۔

سانکھیہ شاستر بھی ویدوں کی ابدیت کا قائل ہے

اسی طرح پر اپنے سانکھیہ شاستر کے پانچوں ادھیایوں میں کہتا ہے
 جی بھی فرماتے ہیں۔

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥
 (سوٹرا ۵)

یعنی قدرتی جو علم حق کا اصول ہے۔ اُس سے ظاہر ہونیکی وجہ
 سے ویدوں کی ابدیت اور ازلیت انسانوں کو قبول کرنا چاہئے۔

ویاس جی بھی ویدوں کو ابدی مانتے ہیں

اس بارے میں کرشن دیپائین ویاس ویدانت شاستر مُصنّف خود
 میں فرماتے ہیں۔

आख्योनिस्त्वात् ॥

(ادبیاتِ اول - یادِ اول - سوتر ۳)

اس سوتر کے معنی بتلاتے ہوئے شنکراچار یہ جی نے اپنی دیکھائی میں فرمایا ہے۔ کہ رگوید وغیرہ جو شاستر ہیں۔ دسے بیشمار علوم کے مخزن ہیں۔ اور سورج کی طرح سب سچے مطالب پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ امکا بنایوالا علیم کل برمجہ (یعنی پرمیشور) ہے۔ کتھونکہ یہہ ممکن نہیں ہے۔ کہ ہمہ دان پرمیشور کے بغیر کوئی دوسرا (یعنی انسان) ہمہ دانی کے وصف سے موصوف رگوید وغیرہ سے اوصاف رکھنے والے شاستروں کو بنا سکے۔ (البتہ دیددہی) تشریح یا تفصیل کے لئے انسانوں سے کتب کا تصنیف ہونا ممکن ہے جیسے کہ پانترینی وغیرہ نے دیکھ کر وغیرہ کتب تصنیف کر کے ایک ایک حصہ علم کو ظاہر کیا ہے۔ سو بھی پرمیشور کے گہان کے سحر سے ہی بسائے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم کل پرانا کے بناء سے ہوئے دید بھی اداوی اور جملہ علوم کے مخزن ہوتے چاہئیں۔

اسی ادبیات میں بھر کہا ہے۔ (دیکھو سوتر نمبر ۲۶)

अतएव च निस्त्वम् ।

ایسا مطلب یہہ ہے۔ کہ سب انسانوں کو ایسا ماننا چاہئے کہ انیشور کے بناء سے ہوئے اور ابدی صفت رکھنے والے دید ہر ایک دفت میں بیکار سوئے پران (اپنا خود ثبوت) جملہ علوم کا خزانہ اور ابدی ہیں۔ دیکھ کے ثبوت کے لئے کسی دیگر پران کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ (دوسری انسانی تصانیف کو) محض شہادت کی طرح جاننا چاہئے۔ کتھونکہ دید سورج

کی طرح سونے پرمان (یعنی اپنے لئے خود ہی ثبوت) ہیں۔ جس طرح کہ سوچ خود روشن ہے۔ اور جھان کے بڑے سے لیکر چھوٹے تک پہاڑ وغیرہ سے لیکر ذرے تک سب چیزوں کو روشن کرنا ہے۔ اسی طرح چہرہ جانا چاہئے کہ وہ بھی خود روشن ہوتے ہوئے حجب علوم کو روشن کریں گے۔

خود وید اپنی اور پرانا کی ازلیت و بدیت کا اقرار کرتے ہیں

اسی طرح پرہریشور نے اپنے ظاہر کئے ہوئے دیموں اور خود اپنی اہمیت کا اظہار کیا ہے۔

स प र्थ्य गाच्छु क्रम कायम ब्रह्म स्ता विरंशु
छद्म पाप विच्छद्म । क विर्मनी षी परिभूः स्वयं
भूया यात छ्यतो ऽ र्यान व्यद भाच्छाश्वतीभ्यः
समाभ्यः ॥ (دیو سچر وید - ادھیاء ۲۰ - منتر ۸)

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی بیان کیا ہوا حاضر ناظر ایشور ہے وہ سب جگہ موجود ہے۔ ایک ذرہ بھی اُسکی موجودگی سے خالی نہیں ہے۔ وہ برہم سارے جہان کے بنانے کے لئے بیج کی طرح بید طاقت رکھتا ہے۔ وہ ^{الف}سکھول - سوکشم - اور کارن - تینوں اقسام کے جسموں

الف - (لوٹ) ۱) اسمقبل شریر - ہیرونی جسم کو کہتے ہیں۔ جنہیں حواسوں کے ہیرونی ذریعہ اظہار دکھائی دیتے ہیں۔ (۲) سوکشم شریر ان حواسوں کی اندرونی طاقتوں یعنی قوت سامہ - قوت باصرہ وغیرہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ (۳) کارن شریر جو آتما (روح) کے ازلی اوستا کے مجموعہ کا نام ہے۔ مفصل ذکر آگے آدیا گیا۔ مترجمہ۔

کے تعلق سے بری ہے۔ اُنہیں ایک ذرہ بھی چھید نہیں کرتا۔ اس لئے اُنہیں چھید وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناٹیلوں کے تعلق سے بری ہے۔ اور اس لئے اُنکی قید سے آزاد ہے۔ وہ پاک یعنی جہالت وغیرہ بُرائیوں سے ہمیشہ علیحدہ رہتا ہے۔ وہ باپ کر نیولا یا باپ سے تعلق رکھنے والا کبھی نہیں ہوتا۔ جو سب کا جاننے والا اور سب کے دل کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ جبکہ وجہ کہ سب کا اعلیٰ ہے۔ جو کہ علتِ فاعلی۔ علتِ مادی یا علتِ معمولی تینوں سے بری ہے۔ وہی سب کا پتا (باپ) ہے۔ اُس کا کوئی بھی پیدا کر نیولا نہیں ہے۔ جو کہ اپنی ہی طاقت سے ہمیشہ قائم ہے ایسے ست چت۔ آند سورپ پرانما نے آغا و آفریش میں اپنی مخلوق کو اُنکی بہتری کے لئے سچے علم کا آپیش دیا ہے۔ جو کہ اُسکی طاقت میں ہمیشہ بے قائم ہے۔ اسٹیج پر پریشور جب جب خلقت کو بناتا ہے۔ تب تب مخلوق کی بہتری کے لئے شرعی میں جملہ علوم کے مجموعہ دیکر کا بھی آپیش کرتا ہے۔ اس لئے دیدل کو کبھی بھی فانی نہیں مانا جاتا کتو نہ پرانما کا علم ہمیشہ ایکس رہتا ہے۔

تفسیر

برخلاف کل دنیا کے مذاہبے دیک دہم کی بنیاد بدھی یعنی عقلِ سلیم پر رکھی گئی ہے۔ آریوں کی روانہ پرارتہا گائتری منتر ہے۔ اور اُنہیں عقلِ گر کی درگاہ میں عقل کی درستی کے لئے پرارتہا کی گئی ہے۔ اسی لئے گو داکرن (صرف دھو) اور دیگر علومِ منطوق۔ فلسفہ اور سائنس وغیرہ کے حوالہ جات

سے دیدوں کا ادبی اور ازلی ہونا آریہ لوگ مانتے ہیں۔ تاہم ان شامروں میں بھی صرف دعویٰ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان کے فاضل محققوں نے دیدوں کی ادبیت اور ازلیت کے لئے ٹبری زبردست دلیلیں دی ہیں۔ جنہیں کہ پڑھنے والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ گو ان سب پرانوں کے بعد مہرشی دیانند نے زائد دلائل ملوگوں کو سمجھانے کے لئے پیش کی ہیں۔ تاہم ان نئی دلائل سے تب ہی کام چل سکتا ہے۔ جبکہ علوم کے ماہر پڑا نے رشیوں کی زبردست دلائل کا ان کے ساتھ میل کر دیا۔ لیکن قطع نظر اور سب دلیلوں کے گتھم۔ کنٹھاد۔ کپل۔ پنچلی۔ جیشی۔ وہاش اور پاتشرنی سے محققوں اور فاضلوں کا سلسلہ وار دید کو پریشور کا گمان ماننا ہی اُنکی ادبیت اور ازلیت کا بڑا دہرست ثبوت ہے۔ یورپین سسکرت دان جہاں ان سب شیوں کی زندگی کے قایل ہیں۔ اور ان سب کو آزاد متھکرز (سوجنر والے) مانتے ہیں۔ دلائل ان سب شیوں کا دید پر چکا اعتقاد اُنکی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی لئے کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ رواج سے ڈر کر شی صرف دیدوں پر دوش رکھنے کا اظہار کر دیا کرتے تھے لیکن اگر شیوں کی زبردست دلائل پروچار کیا جاوے۔ تو انکا اعتقاد ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دے فراتے ہیں۔ کہ جس طرح کتاب حکمت کو ایک حصہ پاروں پر تجزیہ کر کے اُنکی سچائی کیوجہ سے دوسرے حصوں کی سچائی مانی جاتی ہے۔ اسی طرح پر دیدوں کے ایک حصہ کو دیکھ کر اہل بنا کر سجات کا راستہ حاصل کرنے پر ہم سب دیدوں کو سچا اور یقین دہان مانتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ قبل اس کے کہ دیدوں پر رائے زنی کرے۔ اُنکے کسی حصہ کے مطلب کو سمجھ کر اُسپر

عمل کرنے کی پہلے کوشش کرے۔

ویدوں کی ابدیت کے ثبوت میں ایک زبردست دلیل

جس طرح کہ شائستہوں کے حوالہ جات سے ویدوں کی ابدیت کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح پر دلائل سے بھی (یہ امر ثابت ہے) کہ وہ کائنات است یعنی عدم سے وجود کا حصول نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی (کوئی اہستی مسموم ہوتی ہے۔ جو ہے وہی آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس اصول کے مطابق بھی ویدوں کو ابدی ہی ماننا پڑتا ہے۔ جسکی جڑ نہیں ہے۔ اسکی شاخ وغیرہ بھی نہیں ممکن ہو سکتیں۔ جطرح کہ بانجھ کے بیٹے کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ جسکو بیٹا۔ وہ بانجھ نہیں کہلا سکتی۔ اور جو بانجھ ہے اس کے بیٹا ہی نہیں ہو سکتا۔ پہر اس کے بیاہ کو کٹوکر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر یہاں بھی سوچنا چاہئے۔ اگر انشور کا علم بید نہ ہوتا۔ تو انسانوں کے لئے اسکی تعلیق کٹوکر کرتا۔ اور اگر وہ تعلیق نہ کرتا۔ تو کسی انسان کا بھی علم کے ساتھ تعلق نہ ہوتا۔ اور نہ ہی انہیں ٹھہک گیان ہوتا۔ کٹوکر بلا جڑ کے بڑھنا نامکن ہے۔ اس جھان میں ہم بغیر بیج کے کسی چیز کو بھی پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ جسکو کہ ہر ایک انسان ظاہر دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ اُسی کی تمثیل پیش کرتا ہے۔ جو کہ ظاہر محسوس ہوتا ہے۔ اُسی کا (دل پر) سنکار (نقش) ہوتا ہے۔ جسکا سنکار ہوتا ہے۔ اُسی کا حافظہ اور علم بھی ہوتا ہے۔ جس سے کہ (مرغوب چیزیں) رغبت اور (غیر مرغوب چیزیں) نفرت ہوتی

ہے نہ کہ اور طرح۔

مثلاً جو شخص کہ زبان سنسکرت کو پڑھتا ہے۔ اُسپر اُسی کا سنسکار ہوتا ہے۔ نہ کہ اُس سے غیر کا۔ اور جو کوئی کسی ملک کی زبان کو پڑھتا ہے۔ اُسپر اُسی کا سنسکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آغا ز آفرینش میں ایشور کی تلقین اور اُسی تعلیم کے بغیر کسی علم کا بھی ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر اُسکے بغیر علم کا سنسکار کہاں اور سنسکار کے بنا حافظ کہاں ! اور بنا حافظ کے ذرا بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

سوا بھاوک گیان کی صلیت پرنظر ثانی

سوال۔ منہوجی ! انسانوں کی جو جبلی رغبت ہوتی ہے۔ اُس سے سکھ اور ڈکھ کی جس سے سلسلہ دار کیے بعد دیگرے علم کی ترقی ہوتی ہے۔ پھر کس لئے ایشور سے دیدہ کی پیدائش مانیں۔؟

جواب۔ اسکا جواب دیدوں کی پیدائش کے بیان میں دیکھیں وہاں پر اسکا فیصلہ کر دیا ہے۔ جس طرح اسوقت بھی دوسرے سے تعلیم حاصل کئے بغیر کوئی بھی عالم نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ ہی علم کی ترقی ہوتی ہے اسی طرح پر ایشور کے ظہور کے بغیر کسی میں بھی علم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جاہل بچے اور وحشی کی طرح۔ جب طرح بغیر تعلیم کے بچوں اور وحشیوں کو انسانی زبانوں تک کا علم نہیں ہوتا۔ تو پھر علم حق کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس لئے یہ جاننا چاہئے کہ جو دیدہ دیا پریشور سے آئی ہے۔ وہ ابدی ہی ہے۔ کٹھنہ علم (گیان) اُس پر ماننا کا ہی سچا وصف ہے۔ جو

ہستی کہ غیر فانی (ابدی) ہوتی ہے۔ اُسکو نام۔ اوصاف۔ اور کام بھی سب ابدی ہوتے ہیں۔ کونکہ وہی اُنکا ابدی سھارا ہے۔ اور بغیر سھارے کے نام۔ اوصاف اور کام وغیرہ کو استقلال نہیں ہوتا۔ کونکہ دے ہمیشہ وجود کے سھارے سے ہی رہتے ہیں۔ جو چیز ابدی نہیں ہے۔ یعنی فانی ہے۔ اُسکے یہ نام۔ اوصاف اور کام بھی فانی ہی ہونگے۔

ابدی اُسکو کہا جاتا ہے۔ جو کہ پیدائش اور موت سے علیحدہ ہو۔ پیدائش اُسے کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ ہوئی چیزوں کا آپس خاص میل ہو جاوے اُن پیدا ہوئی کاریہ (یعنی دوسری چیزوں کے میل کا نتیجہ) چیزوں کی علیحدگی ہو کر اپنے سبب کی حالت میں جب دے ہو جاتی ہیں۔ تو اُس حالت کو موت کہتے ہیں۔ وناش یعنی موت غائب ہو گیا ہی کہتے ہیں پریشور اچکس ہے۔ اسلئے تمہیں پیدائش (میل) یا موت (علیحدگی) کا خیال تک نہیں ہوتا۔ ہمیں کٹھنراد مٹی کا بنایا ہوا سوتر بطور حوالہ کے درج کیا جاتا ہے۔

सदकारण व नित्यम् ॥

(دیکھو دیشینک شاستر۔ ادھیاء ۴ سوتر اول)

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو کاریہ (یعنی نتیجہ) کارن (یعنی سبب) سے پیدا ہو کہ ظاہر ہوتا ہے۔ اُسے اُنتیہ یعنی فانی کہتے ہیں کونکہ اُس (کارن) کی پہلے پیدائش نہیں ہوئی۔ جو کہ کسی کا بھی کاریہ (نتیجہ) نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیشہ کارن روپ ہی رہتا ہے۔ اُسے اُنتیہ

۴ مطلب یہ ہے کہ کارن چیز کی پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ اُس سے پیشتر اور کوئی حالت نہیں ہوتی۔ یعنی کارن یا سبب کسی کا نتیجہ نہیں ہوا کرتا۔ مترجم

(ادبی) کہتے ہیں۔ کتوئکہ جو جو میل سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ وہ بنائیوے کا ضرور محتاج ہوتا ہے۔ (حیطر حیر کہ فعل۔ توانیں۔ اور نتیجے۔ یہ سب اپنے فاعل۔ دُضع قانون۔ اور سبب۔ کو ہی ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں) اسپر اگر یہ کہا جاوے۔ کہ فاعل کو بھی کسی نے بنایا۔ تو اُس سے پوچھو کہ اُس فاعل کو کیسے بنایا۔ تب اسطر حیر بحث میں بقیہ عدگی واقع ہوتی ہے۔

اور جو خود سنیوگ سے ظاہر ہوا ہے۔ وہ علت مادی اور ذروں کا باہمی میل کرانیکی کبھی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ کتوئکہ دگر (علت مادی اور ذرے) اُس جسم دالے انسان سے زیادہ سوکھم یعنی لطیف ہیں۔ جو جس سے زیادہ لطیف ہے۔ وہی اُسکا آتما (روح) ہوا کرتا ہے۔ کتوئکہ کثیف کے اندر لطیف ہمیشہ داخل ہوتا ہے۔ لوہے اور آگ کی طرح حیطر حیر کہ لطیف آگ سخت کثیف لوہے میں داخل ہو کر اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے۔ نیز جس طرح پر پانی بھی مٹی کی نسبت لطیف ہونیکی وجہ سے اُسکو ریزوں میں داخل ہو کر اُسکا ایک گولا بنانے میں سبب ہوتا ہے۔ اور اُسے چھید بھی جاتا ہے۔ اسی طرح پر پریشور پیدائش اور موت سے علیحدہ ہو کر سب میں دبا پک ہے اور اسی لئے وہ اپنے قانون کے مطابق دنیا کی پیدائش اور موت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ مانا جاوے تو جس طرح پر کہ پیدائش اور موت کے دائرے کے اندر ہونیکی وجہ سے ہم لوگ علت مادی اور

لے یہاں انسان سے مراد ہے کہ چونکہ وہ خود جسم کے ساتھ میل کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ اس لئے اس طاقت نہیں ہے کہ دُر دُر کو جمع کر کے دنیا کو پیدا کر دے پس پریشور کی مٹی پر اِعتقاد کرنا لازمی ہوتا ہے

ذرتوں کا باہمی سیل اور علیحدگی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اشیاء بھی چار دیواری
جس سے کہ سٹیوگ اور دیوگ (پیدائش اور موت) کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ان
ہر دو سے علیحدہ ہوتا ہے۔ کتنو کہ وہ پیدائش اور موت کے ابتدائی قواعد
کا بنیاد والا۔ اور ابتدائی سبب ہوتا ہے۔ اور ابتدائی سبب کے نہ ہونے
سے پیدائش اور موت کا ہونا ہی ناممکن ہے۔ اس لئے یہ جاننا چاہئے
کہ جو ہمیشہ پاک موت سے بری۔ ازلی۔ ابدی۔ سچی طاقتوں کا خزانہ
اور سچا علم والا پریشور ہے۔ اُس سے دیدوں کا ظہور ہونے اور اُسکی
علم میں ہمیشہ دیدوں کے بنے رہنے سے دیدوں کو سچے علوم کا خزانہ
اور ابدی سبب انسانوں کو ماننا چاہئے۔

باب سوم

دریان مضامین وید مقدس

سب ویدوں کا نشانہ محض پر مانتا ہی ہے

ویدوں کے چار (خاص) مضامین ہیں۔ انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 (۱) گیان کانڈ (۲) کرم کانڈ (۳) اپانا کانڈ اور (۴) دگیان کانڈ۔
 ان سب میں سے گیان کا مضمون ہی سب سے افضل ہے۔ کونکہ اُس سے
 پریشور سے لیکر تھے تک ہر ایک چیز کا صاف علم ہوتا ہے۔ ہمیں بھی
 پریشور کا اتو بہو سب سے زیادہ فضل ہے۔ کونکہ اسی (پریشور) میں ہی
 ویدوں کا کل مطلب آن ٹھہرتا ہے۔ اس لئے کہ سب ہستیاں کا ستراج
 دہی (پرہم آتا) ہے۔ ہمیں حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔

॥ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपारसि सर्वाणि
 च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते
 पदे संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

(دیجھو کٹھ اُپنشد بی دوم - واکہ ۱۵)

(۲) तस्य वाचकः प्रणवः ॥

(دیجھو یوگ شاستر ادہیہ اول پادا اول - سوتر ۴)

(۳) ओ३म् खे ब्रह्म ॥ (مَجْرُودِ ادبیہ ۴۰)

(۴) ओ मि ति ब्रह्म । (تینریہ آرٹریٹ پرہاتہک ۷۔ الوداک ۸)

(۵) तत्रापरा ऋग्वेदे यजुर्वेदः सामवेदे ऽथर्ववेदः

शिद्धा कल्पो व्याकरणो निरुक्तं ह्येव ज्योतिषमिति ।

अथ परा यथातद्वत्परमधिगम्यते ॥

(۶) यत्तददृश्यमग्राह्यमगोचरमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं

तदपारिणष्टं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं

यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥

(دیکھو مٹک انپند۔ مٹک اول۔ کہنڈ اول منترہ ۶)

ان سب (حوالات) کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو پریم پدر (یعنی سب سے

افضل درجہ) سراپا سخات ہے۔ جسکا نشان کہ پر برمجہ (الہ اکبر) کا حاصل

ہونا ہے۔ جو سب سکھوں کا ہنڈار اور سب دکھوں سے علیحدہ ہے اُسکا

جتلا نیوالا لفظ او مکار ہے۔ اُس پر مشور کے جتلا نیوالے پر مٹرو اور اوکار

وغیرہ اسم ہیں اور وہ (خود) انکا موسوم ہے۔

آدم یہہ پر مشور کا نام ہے اُسی پر برمجہ کو سب دید چل کرانے کی

کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اُمید کا خاص کر بیان کرتے ہیں۔ جلد تپ یعنی

تپے دہرم کے کام بھی اُسی کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں (یعنی کٹھ انپند کے

بچن میں) برمجہ چریہ کا ذکر بطور جملہ اشاریہ کے آیا ہے۔ یعنی جسکی

خواہش سے کہ برمجہ چریہ۔ گرمشتیہ۔ بان پرست۔ اور سیاس۔ چاروں

آشرموں کے عمل اختیار کئے جاتے ہیں۔ یعنی برمجہ کے حصول میں یہہ

چاروں آشرم بھی صرف فدیہ ہیں۔ جس برمجہ کی تلاش میں عالم لوگ

کوشش کرتے۔ اور جسکا آپیش بھی کرتے ہیں۔ ہے نپسکیتا ! جو ایسا پد (یعنی فضل درجہ) ہے۔ اُسکا میں یم (یعنی پیدائش اور موت کا قانون) تیرے لئے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔

دیدوں میں دو قسم کے علوم ہیں۔ جبکو پیرا۔ اور آپرا کہتے ہیں۔ انہیں سے جو دنیا کے تنگو سے لیکر علتِ مادی تک چیزوں کا ٹھیک ٹھیک علم اور کُنسر ٹھیک ٹھیک کام لینا ہے۔ اُسے آپرا کہتے ہیں۔ اور جس سے کہ جوہوں سے نہ محسوس ہونے کے قابل۔ مادہ مطلق برجمہ کا گیان ہوتا ہے۔ اُسے پیرا کہتے ہیں۔ پس پیرا دویا رینبت آپرا کے نہایت فضل ہے۔ کونکہ وہ آپرا کا اعلیٰ ثمرہ ہے۔

تفسیر

(۱) دیدوں کے مضامین چار بیان کئے گئے ہیں۔ دید بھی چار ہی ہیں ایک ایک دید ایک ایک مضمون کو خصوصیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ چنانچہ رگوید گیان کانڈ کا وکیل ہے۔ شجر دید۔ کرم کانڈ۔ سام دید پاپاسا کانڈ اور اھرو دید۔ دگیان کانڈ۔ کو ظاہر کرنیوالا ہے۔ یوں تو دیدوں میں بیستار مضامین بھرے پڑے ہیں۔ کونکہ جب جملہ علوم کا محزن دید ہے تو جہان میں جقدر علوم دکھائی دیتے ہیں۔ اُسی قدر مضامین دیدوں میں ہونے لازمی ہیں۔ لیکن خاص مضامین یہ چار ہی ہیں۔ جنہیں کہ کل۔ مضامین شامل سمجھنے چاہئیں۔

(۲) ان چار مضامین میں سے گیان کانڈ یعنی رگوید کا کام صرف دھردوں

کے اوصاف بیان کر دینا ہے۔ چنانچہ ریک کے معنی ہی سستی یعنی تریف (definition) ہے۔ جس چیز کے جو اوصاف ہوں انکو ٹھیک دیا ہی بیان کرنا اس چیز کی سستی کہلاتی ہے۔ لیکن چونکہ ان سب علوم میں سے علم حق (برہم و دیا) ہی سب سے افضل ہے۔ اس لئے گیان کا مذہب کا سارا زور پرہم آتما کے اوصاف کی دریافت میں لگنا چاہئے۔ گویا دیدوں کے مضامین کا گو تعلق دینا اور اسکی چیزوں کے ساتھ ہے۔ لیکن شری فرماتے ہیں کہ یہ کُل تعلق محض ذریعہ ہے ایک اعلیٰ نتیجہ کے لئے یعنی پریشور کے دربار تک پہنچنے کے لئے۔ گویا چاروں دیدوں کا اصل نشانہ پریشور ہے۔

(۳) چنانچہ اس دعویٰ کے ثبوت میں شری نے دیگر پورائے شریوں کی رائیں پیش کی ہیں۔ پہلا پرمان کٹھ اپنشد کا ہے۔ اس میں استعارہ کی طور پر تیم (یعنی اصول موت و سیدائش) اور نچیکیتا یعنی طالب حق کے درمیان گفتگو، معرفت لکھ کر دکھلایا گیا ہے۔ کہ جسقدر نیک کام دنیا میں کئے جاتے ہیں۔ اُن سے کمال حاصل نشانہ پریشور ہی ہے۔ یہاں جملہ منترضہ کے طور پر یہہ جتلانا ضروری ہے۔ کہ اپنشدوں اور دیگر پورانی تصانیف میں جو قصہ کہانیاں دکھلائی دینی ہیں۔ وہ صرف استعارہ کی طور پر دنیاں درج ہوئی ہیں۔ جبکہ کہ مقصد کے اصلی اغراض کو مد نظر نہ رکھا جاوے اسکی اصلیت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ کٹھ اپنشد کے مقولے میں موت (یعنی ماب اور علیحدگی کا اصول) طالب حق کو تہلانا ہے کہ اس پریشور کی طرف رجوع ہونا چاہئے۔ جبکہ کہ آدم اسم اعظم (یعنی سچ نام) ہے اور کُل دید۔ سب دہرم کے کام اور چاروں آشرم جسکو

حصول کے لئے ذاتیہ ہیں۔ چاروں آشرمنوں کا مفصل بیان اور ان کے فرائض کا ذکر آگئے۔ جگہ بہ جگہ آئیگا۔ یہاں صرف اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے۔ کہ آریلوں میں انسانی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول ۲۵ برس اپنے حوصلوں کو قابو رکھتے ہوئے علم حق کی تحصیل میں صرف کرنا چاہئے۔ اسے زمانہ طالب علمی کہتے ہیں۔ دوسرا گریہستہ یعنی عالم باعمل ہونا۔ بیاہ کر کے گہر باری بن زمانہ طالب علمی کو حاصل کئے ہوئے علم کو آئندہ پچیس برسوں میں یعنی پچاس سالہ عمر تک عمل میں لانا۔ تیسرا زمانہ گوشہ نشینی یعنی عبادت حق میں مصروف رہ کر زندگی کا اصلی مقصد دریافت کرنا ۵۰ برس کی عمر تک۔ اور آخری پچیس سال سنیاں آشرمن کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں۔ جبکہ جملہ نفسانی خواہشوں سے بری ہو کر عالم لوگ گمراہ دنیا کو راہ راست پر لایا کرتے ہیں۔ ان سب کا اصلی مقصد محض پروا تا تک پہنچانا ہے۔

دہم ایوگ شاستر۔ یچر دید اور تیتیریہ آرتھک کے حوالہ جات سر ثابت کیا گیا ہے۔ کہ آدم جس پروا تا کا اسم اعظم ہے۔ جو کہ سارے جہان میں بھر پور منور ہے۔ اس پریشور کا پانا ہی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے۔ آدم کو پروا تا کا پنج نام یعنی اسم حقیقی کہا ہے۔ باب اول میں ظاہر کیا جا چکا ہے۔ کہ جن حروف کا مجموعہ لفظ آدم ہے۔ وہی حروف سداً پروا تا تک پہنچنے کے لئے مندرجہ ہیں۔ اسی لئے ان حروف کے مجموعہ کو پریشور کا اسم حقیقی کہا جاتا ہے۔ (مفصل دیکھو صفحہ ۳۳ کتاب ہذا)

(۵) دیکھ دھرم کے علاوہ جس قدر مذاہب دنیا میں پہل رہے ہیں۔ ان کا عموماً خیال یہ ہے۔ کہ دنیاوی کاموں کو مذہب سے کوئی

تعلق نہیں ہے۔ لیکن ویدک دھرم بتلاتا ہے۔ کہ جس وید پر نوکوش یعنی سچا کا بار ہے۔ اور جو کہ پرمیٹور تک پہنچانے والا ہے۔ اُسی کے اندر دُنیاداری کے فرائض ادا کرنیکی پوری ہدایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ دنیادی علوم کا نام اپرا دویا اور علم حق کا نام پرا دویا رشیوں نے رکھا تھا۔
منڈک اپنشد کے دو قول اسجگہ مہرشی دیانند نے لکھے ہیں۔ اُنکا لفظی ترجمہ اسجگہ درج کر کے اپنیر کچھ اپنے خیالات ظاہر کر دینگا۔

(الف) اُنہیں سے (یعنی پہلے جن پرا اور اپرا کا ذکر آچکا ہے) رگوید یجور وید۔ سام وید۔ اتھرو وید۔ شجشا۔ کلپ۔ دیاکرن۔ بڑوکت۔ چنڈ۔ اور جیوتش۔ ان سب کو اپرا دویا کہتے ہیں۔ اور جس سے کہ اُس غیر فانی پرمیٹور کو حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ پرا دویا کہلاتی ہے۔

(ب) وہ جو کہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ نہ پکڑنے میں آتا۔ جسکا کہ خاندان کوئی نہیں۔ رنگوں کے اختلاط سے برہمی۔ آنکھ کان وغیرہ اندریوں سے علیحدہ۔ ابدی قائم بالذات اور دوسرے کا سہارا۔ سب کے اندر موجود لطیف اشیاء سے بھی زیادہ تر لطیف اور مستقل ہے۔ وہی سب کی حلت فاعلی ہے۔ اُسکو عابد لوگ اپنے اندر تصور میں دیکھتے ہیں۔

اپنشد کے اول قول کو ٹھیک طور پر نہ سمجھ کر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ چاروں دیدوں کا چونکہ اپرا دویا میں شمار ہو اس لیے انکی تعمیل سے پرمیٹور کی پراپتی نہیں ہوتی۔ اپنشد کے مصنف رشی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دے فراتے ہیں۔ کہ رگ وغیرہ چاروں دید اور شجشا وغیرہ چھٹیوں دیدانگ (دیدوں کے اعضاء یعنی دیدوں کا ترجمہ کرنے کے ذرائع) صرف ظاہری علوم کو دکھلاتے ہیں۔

ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو برصہ تک لیجانوالی پوشیدہ طاقت ہے اُسی کو پہرا دِویا کہتے ہیں۔ پس دیدل میں پہرا اور اپہرا دونوں انعام کے عدم شامل ہیں۔

دوسرے قول میں یہ معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ششی کہتے ہیں کہ جب تک دیدینتروں کے فدیہ سے مرن پریشور کے سیردنی اظہار کو جو کہ دُنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اُسوقت تک اپہرا دِویا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن جوقت کہ سیردنی دُنیا سے ہٹ کر اندر دہان کر کے اپنے سچے باپ کے درشن کرنے میں محو ہوتے ہیں۔ اُسی وقت پہرا دِویا کا ظہور ہوتا ہے۔

علم حق ہی باقی کل علوم کا مرکز ہے

اور بھی کہا ہے:

तद्विष्णोः पश्यं पदे सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥

(رگوید اششک اول اویہار ۲۔ ورگ ۷، منتر ۵)

ایسا مطلب یہ ہے۔ کہ اُس سہ جا موجود پریشور کا نہایت ہی فضل جو رحمت بخش پذیننی حاصل کرنے کے لائق نجات ہے اُسکو عالم لوگ ہمیشہ ہر ایک زمانہ (یعنی ماضی۔ حال۔ مستقبل) میں دیکھتے ہیں۔ وہ پد کیسا ہے۔؟ (یہ سوال ہے) جو سب کے اندر پھیل رہا ہے۔ اور جو جگہ۔ زمانہ۔ اور اشیاء۔ کے قیود سے آزاد

ہے (یعنی ہر جگہ زمانہ اور شے میں ہمیشہ موجود ہے) اس لئے وہ ہر ایک انسان کو ہر جگہ حاصل ہے۔ کونکہ وہ برقعہ ہر جگہ موجود ہے (یہاں سوال ہوتا ہے کہ) کس طرح (ہر جگہ پہنچا ہوا ہے؟ ایسا جواب یہ ہے کہ) جیسے سورج کی روشنی بغیر پردہ حایل ہونے کے خلا میں پہنچاتی ہے۔ اور (اس روشنی میں) نظر پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ کی منزل بھی (روشن ہو کر سارے پہل پہل رہی ہے۔ اور ہر جگہ حاصل ہے) اس لئے اس کوکھش پد کے حصول سے اور کوئی اعلیٰ حصول نہیں ہے۔ اس لئے اس کے حصول کی سب لوگ خواہش کرتے ہیں اور دید بھی خصوصیت کے ساتھ اُسی کا زیادہ تر بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں دیاس جی فرماتے ہیں۔

तत्तु समन्वात् ॥

(دیانت شاستر ادھیاردل پاداول سوتر ۴)

دیدوں کے مقولوں میں ہر جگہ خصوصیت کے ساتھ اُسی برقعہ کا بیان کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں صاف طور پر اور کہیں کہیں سلسلہ کے لحاظ سے اسی لئے دیدوں کا اصلی مدعا برقعہ (کا راستہ دکھانا) ہی ہے۔ اسی بارے میں سچر وید کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

यस्मा न्न जातः परो अन्यो अस्ति य आ विवेश भुव-

नमि विश्वा प्रजा पतिः प्रजया सह ररा रा स्त्री रिण

न्यो तीक्ष्णमि स च ते स चो दुशी ॥

(ادھیارد ۸ سوتر ۳۶)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جس برقعہ کی نسبت کوئی بھی اعلیٰ تر چیز ظاہر نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ بھی برقعہ کا ہی نام ہے۔ کونکہ وہی ہر جگہ (مخلوق) کی پرورش کرتا ہے۔ جو (مخلوق کی پرورش کر نیوالا) پرستیدہ

کہ سارے جہان اور سب گردوں میں پہلے رہا ہے۔ اُس نے سب جانداروں کی اعلیٰ خوشی کے لئے آگِ سورج اور بجلی۔ ان سارے جہان کو روشن کر نیوالی تین روشنیوں کو دیگر مخلوق کو روشنی دینے کے لئے بنا کر اُن کے کام میں اُنہیں لگایا ہے۔ وہی ایشور شورشٹی (سولہ والا) کہلاتا ہے۔ جنکو کہ سولہ کلا۔ (یعنی اصولوں) والے جہان کو بنایا ہے۔ اور جس میں کہ مے سولہ کلا موجود رہتی ہیں۔ اسے شورشٹی کہتے ہیں۔ اس لئے پرمیور کو ہی (انسانی زندگی کا) اعلیٰ مقصد سمجھنا چاہئے۔

ॐ मि त्ये तद ह्यर मि दरे तस्यो प व्याख्यान म ॥

(انڈیوک اُٹھند - پہلا جہن)

اوم جسکا نام ہے وہ پرمیور اکھشر (غیر فانی) ہے۔ جو کبھی بھی سدوم نہیں ہوتا۔ اور سارے ساکن اور محرک جہان میں جو برعہ پہلے رہا ہے اُسکو جاننا چاہئے۔

اسی طرح پرگو سب وید وغیرہ شاستروں میں نزدیک ہونیکی وجہ سے وُنیادی مضامین کا خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم انہیں سے اصل مضمون (یعنی پرمیور کے پرہم پد) کو ہی چل کرنا چاہئے۔ پرہمان یعنی اصل کے روبرو پرہمان یعنی ذریعہ کو کبھی بھی فوفیت نہیں پہنچتی۔ چنانچہ اس میں دیا کرن مہا بھاشیہ کے قول کا بھی حوالہ ہے۔

प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये से प्रत्यय ॥

”جہاں اصل اور نتیجہ دوئم کے قول ہوں تو کام اصل میں ہی کیا جاوے گا۔“

اسی طرح سب ویدوں میں اصل مطلب خصوصیت کے ساتھ پرمیور

کا ہی ہے۔ اُسی کے حصول کے مطلب سے کل اُپدیش ہیں۔ اس لئے اُس پر مشور کے اُپدیش روپ دیدوں سے کرم ادا کرنا اور گیان۔ ان تینوں کانڈوں کا دُنیا اور عقبی کے سدھارنے اور اُن سے ٹھیک فائدہ حاصل کرنے کے لئے سب لوگوں کو ٹھیک آغاز کرنا چاہئے۔

تفسیر

تین جیوتی (رشنی) اور سولہ کلاؤں کا بیان آخری منتر میں آیا ہے۔ یہ تین رشن طاقیتیں اسوقت کے سائنس دان بھی مانتے ہیں۔ گنتی یعنی (heat) اصول گرمی۔ سورج یعنی (light) اور (دولت) یعنی (electricity) اصول تفناطیسی۔ انہیں تینوں پر ساکن اور محرک قہرم کے جانداروں کی زندگیوں کا مدار ہے۔ ان تین رشن طاقیتوں کا ذکر ہی دیدن کو علوم کا خزانہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ جس زمانہ میں کہ ان تین رشن طاقیتوں کے اصول سے عام لوگ تک واقف تھے وہ جہالت یا وحشی پن کا زمانہ تھا۔ ابہر سولہ کلاؤں کا دید میں ذکر صاف طور پر ثابت کر رہا ہے۔ کہ علم فلسفہ اور علم ہیئت کی موجود معلومات ویک شیوں کے زمانہ میں عام تھیں۔ وہ سولہ کلاؤں حسب ذیل ہیں جنہر کہ جھان کا بڑا بھاری کارخانہ چل رہا ہے۔

(۱) ایکشنٹر یعنی ٹھیک وچار۔ ہم انسانوں میں اچھا یعنی

خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کٹوئکہ ہم محدود ہیں۔ چنانچہ خواہش اُس چیز کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ جو چیز کہ اپنی سے علیحدہ درد ہو۔ لیکن جس کو ہر ایک چیز چل ہو۔ اُسکو دچار کو اچھا نہیں کہتے۔ اُسے **इच्छा** (یکھشتہ) کہتے ہیں۔ پرانا اپنی ہی ایکہشتہ سختی سے سارے جہان کو بناتے۔ اور پھر بے شکل کر دیتے ہیں۔

(۲) پیرن۔ یعنی ہوا کا اصول جس پر کہ سارے جہان کی زندگی کا مدار ہے۔ انسانوں کے سائنسوں اور دنیادی ہوا سے یہہ پرن کا اصول بالکل مختلف اور ان سب کا سبب ہے۔

(۳) شرور یا۔ یعنی سچائی پر اعتقاد۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو کہ آج کی کشتی کی بکندم سے کل بہو کہہ دور ہوگی۔ یا کہ ندی کے پاس جانے سے پاس دور ہوگی۔ تو ان کاموں میں انسان کبھی مشغول ہی نہ ہو سکے اور اگر یہہ اعتقاد نہ ہو کہ نیک کاموں کے کرنے سے پریشور کی حضوری ہوتی ہے۔ اور پریشور کی حضوری سے راحت مہلی حاصل ہوتی ہے تو کوئی شخص بہی نیک کاموں کی طرف رجوع نہ ہو۔

(۴) آکاش۔ (خلا) اکاش یعنی خلا کے بغیر کسی چیز کا بنا بھی نہیں ہوتا۔ کٹوئکہ جگہ کے بغیر کوئی آدمی چیز ظہور نہیں پڑ سکتی۔

(۵) والو (ہوا) چیزوں کو ایک دوسرے سے ملانا اسی کا کام ہے۔

(۶) اگنی۔ جس سے شکل ممکن ہو سکتی ہے۔

(۷) جل۔ جل یعنی پانی کا اصول جس کا گن کہ رس ہے۔

(۸) پرتھوی۔ یعنی مٹی۔ جس کا گن کہ گندہ یعنی آب ہے۔

(۹) اندریہ۔ یعنی حواس خمسہ۔

(۱۰) مَن یعنی - علم حاصل کرنیکا آلہ۔

(۱۱) آن - یعنی نباتات۔ کٹومکھ بھ بھی جانداروں کے منترہنے کے لئے ضروری ہیں۔

(۱۲) دیبرج - یعنی طاقت اور توانائی کا اصول۔

(۱۳) تپ - یعنی سچے کاموں کا عمل۔

(۱۴) منتر - یعنی دیدوں کا علم۔

(۱۵) کرم - یعنی اعمال جنکی وجہ سے اچھو اور بُرے قالب ملتے ہیں اور چنر کہ انسان کی ترنی یا تنزلی کا مدار ہے۔ اور

(۱۶) نام یعنی ظاہر اور پوشیدہ اشیاء کی شناخت کے لئے اُنکے نام رکھنا۔

انہیں سولہ کلاؤں پر جھان کا سارا انتظام پیدائش اور موت کا چل رہا ہے۔ لطیف سے لطیف موجودہ خیالات کی دوڑ اس سے آگے نہیں بڑھی۔ جتنے کہ اس دید منتر کی سچائی تک بھی نہیں پہنچی۔ اس حصہ میں مہرشی دیانند نے زیادہ وضع طور پر دیکھلایا کہ گو ظاہر طور پر دیدوں میں ہر ایک دنیادی علم کا ذکر ہے۔ لیکن یہ سارا بیان صرف انسانوں کو پریشور تک پہنچانے کے لئے ہے۔ اس بار بار کی تاکید سے نئی کا مطلب یہ ہے کہ جھان کا فہم کا علم حاصل کرتے ہوئے بھی اپنا نشانہ پریشور پر ہی لگاتے رہو۔ کٹومکھ ان دنیادی علوم کی بھی اُسی ہرحم تک پہنچنے کے لئے ضرورت ہے۔ ورنہ نبات خود ان سے زندگی کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا۔

پس نتیجہ اس نکل تحریر کا یہ نکلا کہ گیان کانڈ میں گو تینے سے

لیکھ لہری سے لہری چیزوں تک کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاہم چونکہ یہ تمام علم کسی بڑے مقصد (یعنی برہم کی پراپتی) کے حصول کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں۔ اس لئے انہیں نہ پہنکر آگے چلکر برہم دنام کی طرف رخ کرنا چاہئے۔

کرم کا ندھی نجات کی بنیاد ہے

(دیدوں میں) دوسرا مضمون کرم کا ندھی ہے۔ سو وہ سراپا عمل ہی ہے اُس (عمل) کے بغیر تعلیم کی مشق اور علم بھی پورے نہیں ہوتے کہونکہ من کا بیرونی عمل بیرونی (فعل) اور اندرونی (تصور) پر مشتمل ہے۔ وہ بیمار اقسام کا ہے۔ لیکن اُسکی بھی دو تفریق متقدم ہیں۔

پرم پشارتھ (یعنی انسانی زندگی کے اعلیٰ مقصد) کے حصول کے لئے پرمیشور کی ستی۔ پرارتھنا اور اپانا۔ اُس کے احکام کی پریکشی کے عمل اور گیان سے نجات کے حاصل کرنے میں لگنا ایک ہے اور دوسرا وہ ہے کہ دنیوی مرادوں کے حصول کے لئے دہرم سے دولت اور ثروت کا اکٹھا کرنا۔ سو اگر محض پرہتاما کو پانی کی غرض سے کیا جاوے۔ تو اُس فضل فعل کو لشکام (یعنی بلا خواہش نتیجہ) کہتے ہیں۔ اس سے تحقیقا بیحد راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر دولت اور ثروت کے حصول سے دنیوی سکھ کی خواہش کیجاوے۔ تو وہ فعل شکام (یعنی خواہش نتیجہ) کہلاتا ہے۔ اِس (شکام) میں پیدائش اور موت کے

سلطہ میں پہننا رہتا ہے۔

وہ جو گنتی ہو تر (ہوم) سے لیکر اثنویدہ تک گیہ ہیں۔ انہیں خوشبودا
 بیجی۔ طاقت بخشنے والی۔ اور مرضوں کو دور کرنیوالی۔ اوصاف سے مصروف
 ٹھیک طور پر صاف کی ہوئی چیزوں کا ہوا۔ آبش اور پانی کے پاک
 صاف کرنے کے لئے ہوم کرتے ہیں۔ اور اسکے ذریعہ سے سارے جہان
 میں سکھ ہوتا ہے۔ اور جو (گیہ) کہ کہانے پینے۔ اعلیٰ سواریوں کے بنانی
 اور کلا وغیرہ کے کارخانوں کو چلانے اور مجلسی انتظام کے لئے کئے جاتے
 ہیں۔ دسے زیادہ تر صرف گیہ کرنیوالے کو ہی سکھ دینے والے ہوتے
 ہیں۔

تفسیر

گیان کا بڈ تیاری ہے کرم کاٹنے کے لئے۔ علم بلا عمل بالکل ناکارہ ہے
 بلکہ بلا عمل کے حصول علم بھی ناممکن ہے۔ اس کرم کاٹنے (اعمال) کو دانا
 نے دھوئیں میں منقسم کیا ہے۔ اول نشکام افعال ہیں جو کہ بلا خواہش
 نتیجہ یا پھل کے کئے جاتے ہیں۔ اُن کاموں کا مقصود صرف ہرمانا کی
 حصولی کا حصول ہی ہوا کرتا ہے۔ اسکو رشی نے چھ حصوں میں تقسیم
 کیا ہے۔

(۱) پریشور کی سنتی یعنی خداوند تعالیٰ کے اوصاف کو زبان سے بیان
 کرنا۔ دلیں انہیں کا تصور کرنا اور اپنے افعال سے یہ ثابت کرنا کہ ہم
 پریشور کے صفات کے قائل ہیں۔ بہہ من بچن اور کرم سے پریشور کی

سستی کہلاتی ہے۔ اس عمل سے پریشور کے اقبال کا علم ہو کر اُس پر یقین ہوتا ہے۔ اور اپنی کمزوری پر نگاہ ڈال کر پریشور کے دربار میں جانے کی زبردست خواہش دلیں پیدا ہوتی ہے۔

(۲) پریشور کی پرارتنہا۔ یعنی اپنی کمزوریوں کو محسوس کر کے پرہ پتا سے مستقل فراجمی اور طاقت کے لئے دعا کرنا۔ یہہ بھی تِن بچن۔ اور کرم سے ہی ہونی چاہئے۔ پرارتنہا سے کمزور آتما کو طاقت ملتی ہے۔

(۳) پریشور کی آپاسا۔ یعنی آس تا در مطلق عقل نکل کی حصول جب پراتما سے ملتا ہے۔ تو اُسی کے تصور میں انسان محو ہو جاتا ہے۔ (۴) پراتما کے احکام کی پیروی۔ یعنی دیدن کو پڑھ سمجھ کر انکو مطابق اپنا عمل کرنا۔

(۵) دھرم کا اوشٹھان یعنی نیکی کا عمل۔ اور

(۶) گیان یعنی ان سب عملوں سے عِلْمِ حقی کا حصول۔

یہہ سب فعل نشتام کہلاتے ہیں۔ کتنو کچھ یہہ کسی نتیجہ کی خواہش سے نہیں کئے جاتے۔

دوسرے قسم کے فعل نشتام کہلاتے ہیں۔ دے بھی نہک انال ہی ہونے چاہئیں۔ جس جس خواہش سے دے کام کئے جاتے ہیں وہی پھل انسان کو ملتا ہے۔ نجات اُسی وقت ہوتی ہے۔ جبکہ نشتام کرم کئے جاویں۔

گنی ہونے سمولی ہوم کو کہتے ہیں جو روزمرہ کرنیکی بھی ہر بات ہے اشیو میدہ وغیرہ اور بڑے بڑے گنیہ بھی کرنے ضروری ہیں۔ یہہ گنیہ رابے ہمارا بے خاص بابوں وغیرہ کو دور کرنے اور باتش وغیرہ کے

لئے کرایا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب سکام کرم ہیں۔

ہون گئیہ بڑا بھاری پروپکار ہے

اسیں پور دیمالنا شاستر کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

द्रव्य संस्कार कर्मसु पगर्थत्वात्फल श्रुतिरर्थ

वादः स्यात् ॥ (دیپو ادھیاء ۳ - پاد ۳ سوتر اول)

द्रव्याणां तु क्रियार्थं नो संस्कारः क्रतु र्थमः

स्यात् ॥ (دیپو ادھیاء ۳ - پاد ۳ سوتر ۸)

ان ہرود سوتروں کا مطلب یہ ہے۔ کہ یگیہ کے کرنوالے کے لئے درویہ (یعنی اشیائے ہوم) سنسکار اور کرم۔ یہہ تینوں کرنے کے لائق ہیں۔ اشیاء ہوم دہی چار (اقسام کی) خوشبو وغیرہ ادھنا دالی لیکر انکا سنسکار (یعنی صفائی) باہمی اعلیٰ سے اعلیٰ نایتہ حاصل کرنے کے لئے کرنا چاہئے۔ جس طرح پر کہ دال وغیرہ کے سنسکار کے لئے خوشبودار گھی گرجھی میں رکھ کر آگ میں گرم کر کے جب سہیں سے دھواں نکلے لگے تو دال کے برتن میں اُسے ڈالکر اُس (برتن) کا منہ باندھ کر چھونکا لگاتے ہیں تو جو پیسے دھوئیں کی طرح بہا پ پیدا ہوئی تھی وہ کُل خوشبودار پانی ہلکے دال میں ہلکے کُل دال کو خوشبودار کر دیتی اور ذالیتہ دار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح پر گبیہ میں جو دھواں پیدا ہوتا ہے۔ وہ آہوا پانی اور آبش کو آلودگی سے بری کر کے سارے جھان کے لئے سکبہ دینے والا ہوتا ہے۔ خانہ کہا ہے۔

यज्ञोपि तस्यै जनतायै कल्पते यत्रै वेवि ह्वान
होता भवति ॥ (دیجیو ایتریہ برہمن - پنجیکا اول - ادھیاء ۲)

النالوں کا جو مجمع ہے۔ اُسی کے سکھ کے لئے یگیہ ہوتا ہے۔ اور اُس یگیہ میں صاف کی ہوئی اشیاء کا جو عالم ہوم کرتا ہے۔ اُسکو ہی سکھ مانتا ہے۔ یگیہ پر دیکار کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے یگیہ کی تشریح یہ ہے کہ بُرے نقصوں کو ہٹا کے جہان میں سکھ کو بڑاتا ہے۔ اسی طرح ہوم کی اشیاء کی عمدہ صفائی اور ہوم کرینوالے النالوں کو ہوم کا فائدہ مند علم ضرور ہونا چاہئے۔ کثونکہ اسی طرح پر یگیہ کرنے سے دہرم حاصل ہوتا ہے۔ اور طرح پر ہرگز نہیں ہوتا۔

ایسے شت پتھ برہمن کا بھی حوالہ موجود ہے۔

अग्निर्वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्रा दृष्टि
रग्निर्वै एता जायन्ते तस्मादाह तपो जा इति ॥

(دیجیو کانڈ ۵ - ادھیاء ۳)

اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ آگ سے ہی دھواں اور بھاپ پیدا ہوتے ہیں۔ کثونکہ آگ کی یہی خاصیت ہے۔ کہ درخت۔ ادویات۔ نباتات اور پانی وغیرہ میں داخل ہو۔ انہیں بیدہ کر اُن کے رس کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ پھر دے ہلکے ہو کر ہوا کے ساتھ اوپر آکاش میں چڑھ جاتے ہیں انہیں جب قدر پانی کا حصہ ہے۔ وہ بھاپ کہلاتا ہے۔ اور جو خشک ہو وہ دھواں ہے۔ ان دونوں کے میل کا نام دھواں ہے۔ پھر دھوئیں کے آکاش میں جانے کے بعد پانی کا حصہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس سے بادل پیدا ہوتے ہیں۔ اُنہیں ہوا کے عمل سے بارش ہوتی ہے۔

اس لئے آگ سے ہی سلسلہ دار یہاں تک پہنچ کر (بارش سے) اودیات پیدا ہوتی ہیں۔ اُن سے غلہ۔ غلہ سے منی۔ اور منی سے جسم ہوتے ہیں۔
اس بارے میں تیسریہ اُنپشد کا بھی حسب ذیل قول ہے۔

तस्माद्वा एतस्मादात्मनि आकाशः संभूतः
आकाशाद्वायुः वायो रश्मिः अग्निरापः
अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याश्चोषधयः ओषधि
भ्यो ऽन्नं अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः सवा एष
पुरुषो ऽक्षरसमयः ॥

(دیجھو برہم آئند توی - الزواک پہلا)

۔ اُسی پر ہم آقا سے آکاش پیدا ہوا۔ آکاش سے ہوائی حالت ہوئی
ہوا سے آگ۔ آگ سے پانی۔ پانی سے پرتھوی (سخت مٹی) سٹی سے
نباتات۔ اُن سے غلہ۔ غلہ سے منی۔ منی سے انسانی جسم۔ وہی انسانی
جسم غلہ کے رس یعنی جوہر کا بنا ہوا ہے۔
پھر اُسی تیسریہ اُنپشد کی بہرگو دلی میں کہا ہے۔

स तपो ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति
विजानात् अन्नाद्धमेव खल्विमानि भूतानि जा
यन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्यभि
से विशन्तीति ॥

۔ اُس (بھیرگو) نے (برہمہ کے جاننے کے لئے) بُری غور کی۔ او
اُس کمال غور سے اناج کو برہمہ جانا۔ کئوئیکہ اناج سے ہی سب
جانداروں کے جسم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اناج سے ہی جاندار زندہ

کہتے ہیں۔ اور مرنے کے وقت اناج میں ہی جسم لمبائے ہیں۔
 غلہ (اناج) کو برعکس اس لئے کہتے ہیں۔ کہ یہی زندگی کا بڑا ذریعہ
 ہے۔ صاف غلہ۔ پانی اور ہوا کے ذریعہ سے ہی جانداروں کو سکھانے پھینچتا
 ہے۔ نہ اور طرح۔

ہون گیکہ ایک ضروری انسانی فرض ہے

ان (غلہ۔ ہوا اور پانی) کے پاک کرنے کے دو عمل ہیں۔ ایک نشور
 کا کیا ہوا اور دوسرا انسان کا کیا ہوا۔ پریشور نے تو آگ مجسم سورج
 اور خوشبودار پہول وغیرہ بنائے ہیں۔ وہ (سورج) ہمیشہ اس جھان
 کے تمام رسوں کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ اوچھو پہولوں وغیرہ کی خوشبودار
 وہ بھی بدلو کو دور کرتی رہتی ہے۔ لیکن دے دے اورے خوشبودار بدلو
 دونوں کی آمیزش کیوجہ سے آب و ہوا کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اُس
 (خراب) پانی کی بارش سے نباتات۔ غلہ۔ دیرج اور جسم وغیرہ بھی
 خراب اور صاف دے ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کے خراب ہونے کی وجہ سے
 طاقت عقل۔ دماغ۔ حوصلہ۔ اوسان۔ اور بہادری وغیرہ اوصاف بھی
 مدھم پڑ جاتے ہیں۔ کتنوں کو یہہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ جبکہ جیسا سبب
 ہوتا ہے۔ اُسکا دلیا ہی نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ یہہ پریشور کی سیشٹی کا
 قصور نہیں ہے۔ کتنوں کو بدلو وغیرہ خرابیاں سب انسانی اعمال سے پیدا
 ہوتی ہیں۔ پس چونکہ بدلو وغیرہ خرابیوں کی پیدائش انسانوں سے ہی
 ہوتی ہے۔ اس لئے انکا دور کرنا بھی انسانوں کا ہی فرض ہونا چاہیے

جس طرح کہ ایشور کا فرمان ہے کہ سچ ہی بولنا چاہئے۔ جوٹھ ہرگز نہیں سو جو اس فرمان کو توڑتا ہے۔ وہ گناہگار ہو کر پریشور کے انتظام میں دکھ پاتا ہے۔ اسی طرح پرگیہ کرنے کا فرمان بھی اُسی (پریشور) نے دیا ہے۔ اُسکو بھی جو (انسان) توڑتا ہے۔ وہ بھی گناہگار اور دکھی ہوتا ہے۔ کٹونکہ سبکا بھلا کر نیوالے (یگیہ) کو نہ کرنیکی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ جس جگہ جقدر انسان وغیرہ جانداروں کا مجمع ہوتا ہے۔ وہاں اُسی قدر بدلو کا اجتماع بھی ہو جاتا ہے۔ وہ (بدلو) پریشور کے بنائے ہوئے جھان سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان وغیرہ جانداروں کے اکٹھے ہونے کا ہی وہ نتیجہ ہے۔ کٹونکہ باہتی وغیرہ کے جھنڈ بھی عموماً انسان اپنے ہی آرام کے لئے اکٹھے کرتے ہیں۔ پس اُن جانوروں سے بھی جو زیادہ بدلو پہنچتی ہے۔ وہ بھی انسانوں کے سکھ کی خواہش سے ہی ہوتی ہے۔ جس کلام یہ کہ جب ہوا۔ پانی اور بارش کو بگاڑ دینا لی کل بدلو انسانوں کے ہی ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اُسکا دور کرنا بھی انہیں پر لازم آتا ہے۔

جقدر مجسم جاندار دُنیا میں ہیں اُنہیں سے مُنشہ (انسان) ہی مفید اور مضر کی پہچان رکھنے والا ہے۔ سنن سوچنے کو کہتے ہیں۔ پس سوچنے کے مادے کی موجودگی سے ہی مُنشہ نام ہوتا ہے۔ پریشور نے انسان کے جسم میں مختلف ذروں کا ملاپ اس قسم کا بنایا ہے۔ کہ اُس کے علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لئے دھرم کے کام کرنے اور اچم کے چھوڑنے کے لائق بھی دے (انسان) ہی ہوتے ہیں۔ دیگر (جاندار) نہیں۔ اس لئے سب کے بہنے کے لئے گبیہ ہی انہیں

(الانوں) کو کرنا چاہئے۔

آگ میں ہوم کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں جاتیں

سوال۔ کتوں جی! کستوری وغیرہ خوشبودار چیزوں کو آگ میں ڈال کر ضائع کرنے سے بچنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسی ایسی عمدہ چیزیں الانوں کو کھانے کے لئے دینے سے ہوم سے بھی ٹیکر فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پھر گیس کس لئے کرنا چاہئے؟

جواب۔ کسی چیز کا بھی بالکل ناش (عدم) ممکن نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ نظر آکر پھر نظر سے غائب ہو جاوے۔ وہ ناش معدوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو کہئے کہ آپ شاہد کتنے اقسام کا مانتے ہیں؟

جواب۔ آٹھ اقسام کا۔ (سوال) دے کون کون ہیں؟ (جواب) پیکیشن۔ الوٹان۔ مپان۔ شبد۔ ایٹھ۔ ارپٹا پٹی۔ سمبھو۔ ابھاؤ۔ اس تقریق سے آٹھ قسم کا مشاہدہ ہم مانتے ہیں۔

اسپر گوتم آچاریہ جی۔ اپنے معتقین پناشا ستر میں فرماتے ہیں۔

इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यम्-
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥

(دیکھو ادھیار اول۔ آہنگ اول سوتر ۴)

جو اس عنہ یعنی توٹ شامہ۔ توٹ لامہ۔ توٹ باصرہ۔ توٹ ذائقہ اور توٹ شامہ۔ کا اپنے مفعول یعنی آواز۔ ش۔ شکل۔ ذائقہ۔ اور لو کے ساتھ تعلق پیدا ہونے سے جو علم کہ من میں پیدا ہو کر جیو آتما

(یعنی روحِ انسانی) کے اندر جاتا ہے۔ اُسے پُرکھیش کہتے ہیں بشرطیکہ وہ علمِ صرثِ اسم کا نہ ہو۔ بلکہ موسوم کا منتقل ہو۔ اور شبہ سے بری ہو۔ مثلاً ایک انسان کو دیکھا نزدیک جانے پر یقین ہو گیا۔ کہ فلاں آدمی ہے۔ یہ پُرکھیشِ گیان کہلاتا ہے۔

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्

सामान्यतो दृष्टे च ॥ (دیہو ادھیاء اول۔ آپنک اول سوثرہ)

جس چیز کے کسی حصہ یا نکل کا کسی زمانہ میں پُرکھیش ہو چکا ہو۔ اُس کے کسی نشان دیکھنے سے جو اُس نشان والی چیز کا علم ہوتا ہے۔ اُس کو انومان کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے بیٹے کو دیکھنے سے یہ علم ہوتا ہے۔ کہ اُس کے ماں باپ ہیں۔ یا کسی زمانہ میں تھے۔ (ایسی تین اقسام ہیں۔ (۱) پورکوت یعنی پہلے کی طرح۔ مثلاً بیاہ کو دیکھ کے اولاد کا انومان یعنی چونکہ پہلے بھی بیاہ کے بعد اولاد ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسلئے اب بھی دکھائی دیگی۔ (۲) شیشرت یعنی جہاں نتیجہ کو دیکھ کر سبب کا علم ہوتا ہے۔ مثلاً بیٹے کو دیکھ کر باپ کا علم ہونا۔

(۳) سامانیہ تو درشلے یعنی معمولی مشاہدہ کا نتیجہ۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر چلے ہوئے کوئی شخص بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں پہنچتا ہے۔ پس اگر ایک شخص جو کلکتہ میں دیکھا گیا تھا دو ماہ بعد لاہور میں دکھائی دے۔ تو انومان یہی ہوگا۔ کہ وہ چلکر

۵ مثلاً کسی نے کہا گھڑا لاؤ۔ گھڑا لا کر لانیوالا بولا۔ ”گھڑا لایا ہوں“ گھڑا جو

بولا ہوا لفظ ہے۔ اُس سے جو علم حاصل ہوا وہ پُرکھیش نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو گھڑا دیکھنے سے پیدا ہوا۔ پُرکھیش ہے۔ (مترجم)

دیاں آیا ہے۔

प्रसिद्ध साधर्म्यात्साध्यसाध्यनमुपमानम् ॥

(دیجھو ادھیاء اول - آہنک اول - سوتر ۲)

اُپمان اُسے کہتے ہیں۔ جہاں کہ ایک خصلت والی چیز کو دیکھ کر دوسری اُسی کے مطابق خصلت والی چیز کا علم ہو۔ مثلاً کہا جادے۔ کہ یہ جو دیودت تیرے پاس کھڑا ہے۔ اسی کا شکل یگیہ دت ہے۔ اُس کے پاس جا کر کام کر لا۔ پس دیودت کو دکھا کر یگیہ دت کی شکل کا علم کرادینا اُپمان کہلاتا ہے۔

आप्तो देशः शब्दः ॥ (دیجھو ادھیاء اول - آہنک اول - سوتر ۲)

بُعدِ پریان عالمانِ باعمل کے مغولوں کا نام ہے۔ جو کہ حاضر اور غائب امور واقعہ کی تحقیق کرانوالے ہوتے ہیں۔ مثلاً عالموں کا قول ہے کہ بلا علم حق کے نجات نہیں ہوتی۔

न च तुष्टु मै ह्यर्थो पन्ति संभवाभावप्राप्ता
गयात् ॥

शब्द येति ह्यन्तरभावादनुमाने र्थो पन्ति संभ-
वाभावानर्थान्तरभावाच्चा प्रतिषेधः ॥

(دیکھو ادھیائے ۲ - آہنک ۲ - سوتر ۱۲)

ایکا مختصر مطلب یہ ہے کہ سچے عالموں کی تقریروں اور تحریروں کا نام ایستہیہ (اتہاس) یعنی تواضع ہے۔ جس پر دیوتاؤں اور اُسوں کا جنگ۔ سو اس کے بارے میں شت چھ اور ایستہیہ بہمن وغیرہ سچی تصانیف میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہی جاننے کے لائق ہے۔

یہہ پانچواں پرمان ہے۔ چھٹا پرمان ارتہتاپتی کہتا ہے۔ یعنی جو ایک کسی نے کہی ہو۔ اُس کے برضات دوسری بات سمجھی جاوے مثلاً کسی نے کہا کہ بادلوں کے ہونے سے بارش ہوتی ہے۔ دوسرے نے اتنی کہنے سے ہی جان لیا کہ بادلوں کے بغیر بارش کبھی نہیں ہوسکتی۔ (اس طرح کے پرمان سے جو علم ہو اُسے ارتہتاپتی کہتے ہیں۔

ساتواں سبب۔ جیسو کسی نے کسی سے کہا کہ ماں باپ سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو دوسرا مان لبو سے کہ اس بات کا تو امکان ہے لیکن اگر کوئی ایسا کہے کہ کبہہ کرن کی مونچھ چار کوس تک آسمان میں اوپر کبھری رہتی تھی۔ اور اُسکا ناک سولہ کوس تک لمبا چوڑا ہوتا تو اُسکی یہہ بات غلط ہی سمجھی جائیگی۔ کئوئکہ ایسی بات کا امکان کبھی نہیں ہوسکتا۔

آٹھواں سبب۔ جیسو کسی نے کسی سے کہا کہ ”گھڑائے آؤ“ لیکن جب اُسے اسجگہ گھڑا نہ ملا۔ تب جہانپر گھڑا تھا وہاں سے وہ شخص گھڑا لے آیا۔ (اسجگہ گھڑے کی عدم موجودگی ابھڑا کہلاتی ہے۔) یہہ مختصر آٹھوں پرمانوں کی تشریح کیگئی۔

ان آٹھہ قسم کے پرمانوں (یعنی ضخعاتوں) کو ہم سب لوگ مانتے ہیں۔ یہہ ٹپیک ہے۔ کئوئکہ ان (آٹھوں) کو ماننے بغیر دنیا اور عقبی کی کوئی بھی مراد حاصل نہیں ہوسکتی۔

اب جس طرح کہ ایک سٹی کے ٹھیلے کو باریک پس کر بازو کے زور سے تیزی کے ساتھ ہوا میں آسمان کی طرف پہنک دیں تو اُس کا (یعنی اُس کے ذروں کا) آناش ہی معلوم ہوگا۔ کئوئکہ اُسکا نظر آنا

بند ہو جائیگا۔ **شا** (ٹش) دھانز کے معنی غائب ہونے کے ہی ہیں۔ انہیں **نا** پر تے کرنے (یعنی جوڑنے) سے **ناش** (لفظ بنتا ہے۔ پس، بیردنی حواس سے نہ محسوس ہونے کے قابل ہو جانا ہی ناش ہے۔

جب پکوانو (ڈرے) علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو دے آکھوں سے دکھلائی نہیں دیتے۔ اسوقت اندردنی لطیف حواس (یعنی من) سے ہی معلوم کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ اور جب مکرر (ڈرے) کیفیت حالت میں آتے ہیں تب دے نظر میں آنے کے لائق چیزیں بکیردنی حواس سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ جب چیزوں کے ٹکڑے کرتے کرتے آخری ٹکڑا کیا جاتا ہے۔ اسے پرمانو کہتے ہیں۔ ان کے بھی بہت باریک ٹکڑے ہو کر آسمان میں گھومتے ہیں۔ جو چیزیں کہ آگ میں ڈالی جاتی ہیں۔ ان کے ٹکڑے ہو کر دوسری جگہوں میں جا کر بوجھ رہتے ہیں۔ انکا اچھاؤ ہرگز نہیں ہوتا۔

ایسی طرح جو بدلہ وغیرہ خرابیوں کو دور کرنیوالی خوشبودار شیاؤں میں ان کے آگ میں جلانے سے آب دھوا اور بارش کی صفائی ہوتی ہے۔ ان (آب دھوا وغیرہ) کے پاک ہونے سے جہان کا بڑا بہلا ہوتا ہے اور سکھ لٹا ہے۔ اس لئے یگیہ ضرور کرنے چاہئے۔

(سوال) اگر ہوا۔ پانی اور بارش کی صفائی ہی یگیہ کا مقصد ہے تو گہروں کے اندر خوشبودار چیزیں رکھنے سے یہہ مطلب حاصل ہو سکتا ہے پہر یہہ ٹوہونگ کس لئے کرنا۔

(جواب) یہہ مطلب (خوشبودار چیزوں کے صرف رکھنے سے) نہیں

جھل ہوسکتا۔ اُن سے خراب ہوا لطیف ہو کر آسمان کی طرف نہیں جاسکتی۔ کونکہ اُنیں اشیاء کو لطیف کرنے اور اُن کے حصّہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اُس (خراب ہوا) کی سچّہ موجودگی کی وجہ سے باہر کی (پاک) ہوا اندر نہیں آسکتی۔ کونکہ اُس کے لئے جگہ نہیں ہوتی۔ پھر بدبودار اور خوشبودار دونوں قسم کی ہواؤں کے (لتھہ پتہ ہو کر) وہیں رہنے سے دبا دغیرہ امراض بھی دور نہیں ہو سکتے۔

لیکن اگر اُسی گھر میں خوشبودار دغیرہ اشیاء کا ہوم کیا جادے تو آگ سے پہلی (خراب) ہوا ٹکڑے ہو کر لطیف ہوتی ہوئی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور اُس کے چلے جانے پر جگہ خالی ہونے کی وجہ سے دیگر اطراف کی ہوا اُس گھر کے اندر پہل کر (جانداری) کی تندرستی کا باعث ہوتی ہے۔

جو ہوا خوشبودار چیزوں کے ذرّوں کو لئے ہوئے ہوم کے ذریعہ سے اوپر کو جاتی ہے۔ وہ بارش کے پانی کو پاک کرتی اور اُسکی وجہ سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اُس بارش کی وجہ سے نباتات بھی پاک صاف ہو کر یقیناً دنیا میں در در بردار ہوتے بھاری سکھ کی ترستی ہوتی ہے۔ یہہ فائدہ ہوم کرنے کے بغیر دوسری طرح پر جھل نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہوم کرنا نہایت ہی فضیل کام ہے۔ علاوہ بریں اگر کوئی شخص کسی اور جگہ میں (بیٹھ کر) آگ میں خوشبودار چیزوں کا ہوم کرتا ہے۔ تو اُس (خوشبو) سے پُر ہوا دوسری فاصلہ کی جگہوں میں بیٹھے ہوئے انسانوں کی توت شامہ کے ساتھ تعلق

پیدا کرنے سے دے انسان وہیں خوشبودار ہوا کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہوا کے ساتھ ساتھ خوشبو اور بدبو دار چیزیں بھی جاتی ہیں۔ اور جب دے جاتی ہیں اور انسان کے ناک کے ساتھ انکا تعلق نہیں رہتا۔ تو کم عقل لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کہ وہ خوشبو ہی نہیں رہی۔ اور دے یہہ نہیں جانتے کہ دے علحدہ ہوتیں خوشبودار چیزیں ہوا کے ساتھ دوسری جگہوں میں موجود ہتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے عمدہ نتائج ہوم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں کہ عقلمند لوگ سوچنے سے خود سمجھ لیں گے۔

یگی میں وید پاٹھ کی وجہ

سوال۔ ہوم کرنے کا جو پھل ہے۔ وہ تو صرف ہوم کرنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر شہیں وید کے منتروں کو کس مطلب کے لئے پڑھا جاتا ہو؟
جواب۔ اسکا (یعنی وید پاٹھ کا) اور ہی مطلب ہے۔

سوال۔ وہ کیا ہے؟

جواب۔ جس طرح کہ ہاتھ سے ہوم کرتے۔ آنکھ سے دیکھتے۔ قوت لاسہ سے مس کرتے ہیں۔ اسی طرح زبان سے وید منتر بھی پڑھتے ہیں۔ اُن (وید منتر) کے پاٹھ سے پریشور کی شستی پراپنا اور اپاسا کرتے ہیں۔ نیز اُن کے پڑھنے سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ کہ ہوم کرنے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ وید منتروں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور پریشور کی ہستی بھی معلوم

اس حفاظت سے مطلب ہے کہ وید منتر حفاظت میں رکھ کر ناپید نہ ہوتے ہیں۔ متوجہ

ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ہر ایک کام پر میٹور سے دعا مانگ کر شروع کرنا چاہئے اور گیگی میں دیدتروں کے پڑھنے سے سب جگہ پر ماتا کی پرارتہنا ہوتی ہے اسپر کئی لوگ یہہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ دیدتروں کو چھوڑ کر اگر اور کسی (کتاب) کا پاتھ کریں تب کیا بُرائی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اور کسی کے پاتھ کرنے سے یہہ مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ کٹوٹھ سوئے پر میٹور کے اور کسی کا قول معجم اور سچا نہیں ہوسکتا۔ اور دُنیا میں اور جقدر سچائی پہلی ہوئی ہے وہ تب دیدوں سے ہی پہلی جانا چاہیے۔ اور جقدر جھوٹ ہے۔ وہ سب دید کے برخلاف اور دہرہ پن کا نتیجہ ہے۔ اسپر سوجی مہاراج فرماتے ہیں۔

स्वमेको हस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः ।

अचिन्तस्या प्रमेयस्य कार्यैतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥

(دیکھو منوسمرتی ادھیاء اول۔ شلوک ۲)

مدریشی لوگ سوجی سے کہتے ہیں۔ کہ اس سب نہ سوچنے کے لائق انسان کے نہ بنائے ہوئے۔ اپنے میں آپ پرمان پر میٹور کے بنائے ہوئے دید کے جاننے والے آپ ہی ہو۔

चानुवर्ग्यं त्रयो लोकाश्च त्वाश्चाग्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥

(دیکھو منوسمرتی ادھیاء ۱۲ شلوک ۹۷)

مدرچاروں درن (یعنی براہمن۔ کہشتری۔ دیشیہ۔ اور شودر) تینوں لوگ (یعنی روشن گرمے غیر روشن گرمے اور خلا چاندل آشرم) برہمہ پجریہ۔ گرمہ ہتہ سران سچیتہ اور نیاس اور زمانہ ماضی مستقبل اور حال کا کل حال دیدوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔

विभर्ति सर्व भूतानि वेदशास्त्रे सनातनम् ।

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जनन्तोरस्य साधनम् ॥

(دیگو سنو مرقی ادھیاء ۲۱ شلوک ۹۹)

”یہہ جو قدیم دید شاستر ہے وہ کُل علوم کی بخشش سے جملہ جانداروں کا سھارا اور سب سکھوں کے چل کر ایوالا ہے۔ اسوجہ سے ہر لوگ اُسکو ہمیشہ اعلیٰ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح ماننا بھی چاہئے۔ کونو سب جانداروں کے لئے سب سکھوں کا دینے والا وہی ہے۔“

تفسیر

۱) سُنتی - پرارتھنا - اور اپنا - اِن تینوں لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاکہ دیکھ دھرم کی بزرگی بخوبی سمجھ میں آجائے۔ جب تک کہ کسی چیز کی ماہیت اور اُس کے وصف معلوم نہیں ہوتے۔ تب تک اُس کے چل کرنے کی طرہ رغبت نہیں ہوتی۔ اور بلا رغبت ہومسے انسان کسی چیز کو چل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور جب کوشش ہی نہ کرے۔ تو اُسکو چل کونکر کر سکتا ہے۔؟ پس پرمیٹور کے حصول کے لئے پہلی منزل یہ ہے۔ کہ اُسکی سُنتی یکجہادے سُنتی کے معنی ہی ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کے ہیں۔ سُنتی سے پرمیٹور کی بزرگی معلوم ہو کر اپنی کمزوری کا علم ہوتا ہے۔ اُسکو دور کرنے کے لئے سچی پرارتھنا دل سے نکلتی ہے۔ جب تک کہ ضرورت محسوس نہ ہو۔ تب تک انسان کوئی چیز بھی مانگنے کے لئے طیار نہیں ہوتا۔ سُنتی کے بغیر پرارتھنا ایک

بے مسمیٰ عمل ہو جاتا ہے۔ جب اپنی کمزوریاں محسوس کر کے جیو آتما پر تہنا کرتا ہے۔
 بت وہ پراٹما کی طرف بڑے شوق سے چلتا ہے۔ ایکو پائنا کہتے ہیں۔
 دنیا کے دیگر مذاہب کے پیشواؤں نے ان تینوں کی سلسلہ وار ضرورت
 کہیں نہیں جتلائی۔ البتہ تقریباً اسی کا عمل ہر ایک مذہب کے خدا پرست
 آدمیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جبکی وجہ سے کہ اُنکے مذہبی مہمصر انہیں
 کافر کہا کرتے ہیں۔ لیکن وہ عمل انہوں نے عموماً دھموں کے پیروں
 سے سیکھا ہے۔

دید پاٹھ پر مہرشی دیانند نے بڑا زور دیا ہے۔ منو مہارج کے
 مقولوں سے ثابت کیا ہے۔ کہ دید تمام علوم کا خزانہ ہے۔ اور
 اس لئے تاکید کی ہے۔ کہ ہوم میں اسی کے منتروں کا پاٹھ ہونا چاہیے۔

کیا یگیہ کے لئے دیگر بیرونی سامان ضروری ہیں

سوال۔ کیا یگیہ کرنے کے لئے زمین کہود کے دیدی بنانا۔ پروکھشی
 پرنٹریا اور چپہ وغیرہ برتنوں کا رکھنا دوب کی گھاس یگیہ شالا
 اور رتوک وغیرہ سب لازمی ہیں۔

نوٹ۔ زمین کہود کو ایک کنڈ بنایا جاتا ہے۔ جس میں گھسی چن کر آگ لگانے کے بعد
 خوشبودار چیزیں ڈال جاتی ہیں۔ اس گنڈ کے ارد گرد رنگ رنگ کے نقش بنائے جاتے ہیں
 اور اس محل کا نام دیدی ہے۔ یہ ایک کٹوری پانی رکھنے کے لئے ہوتی ہے۔ جس میں
 کاچا ہوا گھی پڑتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک پانی کے لئے برتن ہوتا ہے جس میں سے پانی
 آہن دھیرہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گھی ڈالنے کی کڑھی ہوتی ہے۔ پورائوں کے انڈر
 والے گھاس بچھا کر پستی کے کاموں کے لئے بکھرتی ہیں۔ یہ زن کرینا دوسرے ایک برہمن کا نام ہے۔

جواب۔ جو جو ضروری اور مفول ہیں۔ وہ سب کام کر لے چاہئیں۔ باقی نہیں۔ مثلاً زمین کہو ویدی بنا کر اُس میں ہوم کرنے سے (ڈالی ہوئی) چیزیں بہت جلد عیسوی و عیسوی دوروں میں منقسم ہو کر آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھی نہیں بکھرتیں۔ اور ترکوئی۔ چوکوئی اور گول وغیرہ ویدی باقاعدہ بناتے وقت علم افیڈس کی بھی مشق ہوتی ہے۔ اُسکی (یعنی ویدی کی) اینٹوں کے شمار سے علم حساب میں مہارت ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء کے بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہیں۔ لیکن اس طرح کے دہم کہ پڑھتا کو ایک طرح پر لکھنے سے پن اور دوسری طرح پر لکھنے سے پاپ ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہیں۔ بلکہ جو جو کام کہ یگیہ کی نکیل کے لئے ضروری اور مقول ہوں اُن سب کو کرنا چاہئے۔ کونکہ اُن کے بغیر یگیہ کا پورا ہونا ناممکن ہے۔

یگیہ کے دیوتا سے کیا مراد ہے؟

یگیہ میں لفظ دیوتا سے وہی مراد لی جاتی ہے۔ جو ویدوں کے مطابق ہے۔ مثلاً۔

अग्निर्देवता वातोदेवता सूर्योदेवता च-
 द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रोदेवता ऽदित्या-
 देवता मरुतोदेवता विश्वेदेवादेवता बृहस्प-
 तिर्देवता वरुणोदेवता ॥ (یگیہ پوجہ۔ ادھیای ۱۴۔ منتر ۲)

یہاں کرم کا نڈ میں لفظ دیوتا سے مراد ویدوں کے منتروں سے ہی ہے

اگنی وغیرہ دیوتوں کا بیان چونکہ انہیں ہے۔ اس لئے گائیتری وغیرہ جو چھند ہیں۔ انہیں کو دیوتا کہتے ہیں۔ کثرت کو کم کا نڈ کے قواعد کو وے (یعنی گائیتری وغیرہ چھند) رشن یعنی وضع کر دیا ہے۔ جس منتر میں کہ لفظ اگنی (یعنی منتر) کے معنوں کا اظہار ہے۔ اُس منتر کا دیوتا اگنی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح پر ہوا۔ سوچ۔ چنڈرما۔ وسو۔ رور۔ آرتیہ۔ مروت۔ شوس دیوتا برہمہ۔ اندر۔ اور مرن وغیرہ الفاظ جن جن منتروں میں آئے ہیں اُن اُن منتروں کا اظہار انہیں دیوتاؤں سے ہوتا ہے اور اُن الفاظ کے بھی رشن کر دیا ہے وے خود ہی ہوتے ہیں۔ دینتر کو دیوتا اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اُن سے ہی علم کی روشنی پہنچتی ہے۔ اور وے (یعنی دید منتر) سب نیکوں کے سرتاج پریشور کے بنائے ہوئے اصطلاح ہیں۔

اسپر اپنی تعریف نزوت میں یاسک آچاریہ نے فرمائی ہے۔

कर्म संपत्तिर्मेव वेदे ॥

(دیو نزوت ادہیا اول کہنڈ ۲)

اگنی ہوتر سے لیکر اشویدہ گیہ تک جو کرم ہیں۔ اور فن صنعت و حرفت کا انضمام ہو۔ جس سے۔ بد کی اصطلاح میں اُس منتر کو دیوتا کہتے ہیں۔ نیز اعمال سے نجات اور پریشور کا حصول بھی منتروں سے ہی ہوتا ہے۔

اب یاسک آچاریہ بتاتے ہیں کہ دیوت کس کو کہتے ہیں۔

अथातो दैवते तद्यानि नामानि प्राथान्यस्तु
तीनां देवतानां तद्दैवतमित्याचक्षते सैषा देव-

توپ پریक्षा यत्काम कृषिर्यस्य । देवतायामा
यं पत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुंक्ते तद्देवतः समं चो
भवति तास्ति विधा कृचः परोक्षकृताः प्रत्यक्ष-
कृता आध्यात्मिकाश्च ॥

(نزدکیت ادبیات - ۷ - کہنت اول)

دیوت کو کہتے ہیں۔ کہ جبکی تریف (یعنی جبکی اوصاف کا بیان)
خصوصاً کیجاوے۔ جن جن منتروں میں جس جس منی کا جو جو غاں
رسم ہوتا ہے۔ اُن اُن منتروں کا نام دہی دیوتا ہوتا ہے۔ مثلاً

अग्नि दूते पुरे दध्ने हव्यवाहमुपब्रुवे ।
देवौ २ ॥ आसादयादिह ॥

(دیوید یجروید ادبیات ۲۲ منتر ۱۷)

ترجمہ ” ہے انا لا! اس جھان میں جو حواسِ خہ کو اُنکر بہوگ
حاصل کرتا ہے۔ اُس کھانے کے لائق چیزوں کو جیتا کرانے اور ہرکارہ
کی طرح کام کرنے والے آگ کو آگے دہرتا ہوں اور تملوگوں کو نصیحت
کرتا ہوں کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔“

اس جگہ لفظ آگنی (یعنی آگ) نشان ہے (یعنی منتر میں خاص
لفظ آگنی ہے۔ جبکی کہ باقی کا منتر تشریح کرتا ہے) اس سے پھر
جانا گیا۔ کہ جہاں جہاں جو جو دیوتا بولا جاتا ہے۔ وہاں وہاں ہی
نشان منتر کا سمجھنا چاہئے۔ پس جس چیز کے نام کی تشریح کرنیوالا جو
منتر ہے۔ وہی دیوتہ جاننا چاہئے۔ اس سے آگے لفظ دیوتا کی
اس تشریح سے علاوہ جو حالت ہے۔ اسکا بیان کرتے ہیں۔

رشی یعنی دید منتروں کے مطلب کا ظاہر کرنا والا پریشور ہے۔ اس سب کو دیکھتے والے پریشور نے جس جس معنی کے اظہار کے لئے خواہش کر کے جس جس چیز کی تعریف جس جس منتر میں کی وہی وہی منتر اسکا دیوتا اُٹھرا۔ جس معنی کا اظہار جس سے ہوتا ہے۔ وہی منتر دیوتا شبد سے کہا جاتا ہے۔ چونکہ ऋच (رچ) کے مصدری معنی سستی یعنی تعریف کے ہیں۔ اس لئے جس سے کہ عالم لوگ ہر ایک سچے علم کا اظہار کریں۔ اسے رچ یا دید منتر کہتے ہیں۔

سو وہ شرقی یعنی رچا تین اقسام کی ہیں (۱) پر دھش کرت۔ (۲) پرتیگھش کرت اور (۳) آدھیانک۔ سو

(۱) جن رچاؤں کے معنی کہ غائب چیز زکی طرف جھکنے ہیں۔ انہیں پر دھش کرت کہتے ہیں۔

(۲) جن رچاؤں کے معنی کہ ظاہر معلوم ہو لے ہیں۔ وے پریشیش کرت کہلاتی ہیں۔ اور (۳) جو جیو آتما اور پرہم آتما کے متعلق معانی کا اظہار کرتی ہیں۔ وے رچاؤں ادیہیانک کہلاتی ہیں۔

तद्ये नादिष्ट देवता मंत्रास्तेषु देवतोपपरी
क्षायदेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता
भन्त्यथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका
नाराशंसा इति नैरुक्ता अपि वा सा कामदेव-
ता स्यात्प्रायो देवता वास्तिह्याचारो बहुलं लो-
के देव देव त्वमति धि देव त्वं पितृ देव त्वं यज्ञ
देव तो मंत्र इति ॥

(دیکھو نزوکت ادبیاء ۷ - کہنڈ ۴)

نیز جن جن مشوروں میں معمولی معنی دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں کسی خاص معنی کا نام صاف طور پر نہیں دکھائی دیتا وہاں وہاں لگتی اور لگتی کے انگوں وغیرہ کو دیتا جانا چاہئے۔ اور جو ان کے علاوہ اپنے علیحدہ (معنی کھنڈ دالے) مشر ہیں انکا پریشور ہی دیتا ہے۔ اور جن مشوروں میں کہ انسان کا بیان ہے۔ ان کے انسان دیتا ہیں انہیں بہت طرح کے قیاس جہاں میں موجود ہیں۔ کہیں اور پر کہہ رہے دیتا کہلاتے ہیں۔ کہیں لگتی کا فعل۔ کہیں ماں۔ کہیں عالم کہیں دیش کہیں باپ دیتا کہلاتے۔ اور عزت کے لائق کہے جاتے ہیں۔ سو انہیں صرف قابل عزت ہونا ہی دیتا ہے۔ مشر دیکھا چونکہ لگتی کئی تہیں صرف مقصد ہوتا ہے۔ اس لئے لگتی کے دیتا دے ہی یقیناً ہوتے ہیں۔ جو جو گامتری وغیرہ چہندوں میں کہے ہوئے وید مشوروں میں پریشور کے فرمان۔ لگتی اور ان کے انکے متعلق افعال۔ جہاں کایا پالنے والا پریشور۔ انسان۔ خواہشات۔ عالم۔ درویش۔ ماں۔ باپ اور استاد ہیں۔ دے ہی اپنے اوصاف کے لحاظ سے کرم کانڈ کے دیتا کہلاتے ہیں۔ لیکن لگتی میں تو ویدوں کے مشر اور پریشور کو ہی دیتا مانا ہے۔

لفظ دیتا اور کن کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے؟

لفظ دیتا کے ان معنوں کے علاوہ نزوکت کے مصنف نے

اور بھی معنی بتلائے ہیں۔

اکوہ آدی بھاشن بھوٹھا۔ (دیانند سہاسی)
 देवो दानदा दीपनादा द्योतनादा द्युस्थानोभव-
 तीति वा ॥ (دیگو ادھیاء ۷ کھنڈ ۱۵)

मन्त्रा मननाच्छन्दोसि छादनात् ॥

(دیگو ادھیاء ۷ کھنڈ ۱۲)

اسکا مطلب یہ ہے کہ (دیوتا کے حب ذیل معنی بھی ہیں)
 दानात् یعنی دान (خیرات) اُسکو کہتے ہیں۔ کہ اپنی ملکیت کو دے
 کر کے ایک چیز کو دوسرے کی ملکیت بنا دینا۔ اچھگہ دانا کچھ سے پریشور
 عالموں اور معمول انسانوں کے نام دیوتا کہے جاتے ہیں۔

द्वेषणात् یعنی دشمن کرنا۔ جیسے سوج وغیرہ کرتے ہیں۔ اور
 द्योतनात् بمعنی ادیش وغیرہ کرنا۔ جس طرح کہ ماں باپ بچہ
 اور مدیش کرتے ہیں۔ (ایسے دے بھی دیوتا کہاتے ہیں) اور
 جس طرح کہ سورج کی کرنیں اور پران وغیرہ روشنی میں ٹہرے ہوئے
 ہیں۔ تو دے بھی دیوتا کہا دیں گے۔ اور سب روشن چیزوں کا بھی روشن
 کرنے والا پریشور ہم سب کا ارث دیو ہے۔ چنانچہ کھٹہ آپند کی دلی
 ہ کے پندرہویں منتر میں کہا ہے۔

नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारके नेमा विद्युते
 भाति कुतोयमग्निः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

سوج۔ چنڈوں۔ تارے اور بجلی بھی نہیں روشنی نہیں دلا سکتے
 آگ۔ بیچاری تو کس لیے ہیں ہے۔ اُسی کی دی ہوئی روشنی سے
 سب روشن ہو رہے ہیں۔ اور اُسی کے پرتو کا سب میں ظہور ہے

اس لئے کھبہ ایک پیشور ہی عبادت کے قابل ہے۔

حوا خمسہ کو بھی دیوتا کہتے ہیں

नैनद्देवा आमुवमूर्वमर्शत ॥

(یہ نیچر وید کے چالیسویں ادھیاہ کے منتر کا ایک ٹکڑہ ہے)

یہاں پر لفظ دیوتا سے کان وغیرہ اُن (پانچ) حواس سے مراد ہے۔ جنکا چٹا کہ سن ہے۔ اُنکو دیو اس لئے کہتے ہیں کہ آواز۔ مس۔ شکل۔ ذائقہ۔ بو۔ سچ اور جھوٹ کا ان کے ذریعہ سے اظہار ہوتا ہے۔

لفظ دیو کے اپنے ارہتہ میں अत्ل پر تے کرنے سے لفظ دیوتا چل ہوتا (بنتا) ہے۔ شستی سے ہی نیک اور بد اوصاف کا بیان ہوتا ہے۔ جس چیز میں جس قسم کی خوبیاں یا بُرائیاں ہیں ہیک اُسی طرح اُنکا بیان کرنا اُس چیز کی شستی کہلاتی ہے۔ مثلاً یہ تلوار کاٹ کرنے میں بہت اچھی ہے۔ ایسی دار بہت تیز ہے اور کمان کی طرح دھیری کرنے پر بھی نہیں ٹوٹی۔ اور داگر یہ اوصاف تلوار میں نہ ہوں تو (یہ کہنا کہ ان سب کاموں میں یہ تلوار ہیک نہیں ہے۔ یہ سب شستی جانا چاہئے۔ اسی طرح سب جگہ جان لینا چاہئے۔ لیکن یہ سلسلہ صرف کرم کا نڈ کے متعلق ہے۔

یہ چٹا سن کہنے سے صاف معلوم ہو گیا۔ کہ بغیاں پانچ ہیں۔

دیوتوں کا بھی دیو محادیو پر ماثما سے

اُپاسا کانڈ اور گیان کانڈ میں اوزیز کرم کانڈ کے شکام حصہ میں صرف پریشور ہی ارٹ دیو ہے۔ اس لئے کہ وہاں اُسی کے حصول کے لئے ہمارا ہتھ بجاتی ہے۔ اور جو اُس (کرم کانڈ) کا سکام حصہ ہو سہیں دُنیاوی چیزوں کے لئے پریشور سے دعا مانگی جاتی ہے۔ پس وہاں مطلب دیگر ہو جاتا ہے۔ لیکن وید کا خلاصہ یہہ ہے۔ کہ پریشور کا تیاگ ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔ کہیں نزدکت کار فرماتے ہیں۔

माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधास्तुथ-

ते एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानिभवन्ति ।
कर्मजन्मान् आत्मजन्मान् आत्मैवैषांस्थो भवत्या-
त्मा ऽऽवा आत्मायुधमात्मैषव आत्मा सर्वदेव-
स्य देवस्य ॥

(ادبیاء ۷ کہنڈ ۴)

اسکا مطلب یہہ ہے۔ کہ ان سب (یعنی ماقبل بیان کئے ہوئے) دُنیاوی کاروبار چل کرانے والے دیوتاؤں کے دیوان آتما میں ہی مقدم دیوتا پن ہے۔ کونکہ آتما (یعنی روح کُل) اسی قادر مطلق وغیرہ اوصاف سے موصوف ہے۔ میں لئے اُسکے مدبر و دیگر کوئی دیتا بھی ہرگز کسی شمار و قطار میں نہیں ہے۔ کونکہ تمام ویدوں میں اسی ذاتی۔ دوسرے سے نہ مد لینے والے یہہ جا موجود پریشور کی ہی مختلف اقسام کی عبادت افضل لکھی ہے آتما (یعنی پریشور) کے علاوہ جن دیوتاؤں کا ذکر آیا ہے۔ دے سب پریشور کے اوزار در اوزار ہیں۔ کونکہ ہر ایک اُسی کی قدرت سے

روشن ہو رہے ہیں۔ اب جو کرم سے ناسُج پیدا ہوتے ہیں۔ اُنکا کرم
 دیوتا اور جو پریشور کی قدرت سے ناسُج پیدا ہوتے ہیں۔ اُنکا دیوتا پریشور
 ہے۔ سو ان سب دیوتاؤں میں پریشور ہی ان سب کا سھارا۔ انہیں جملہ
 کچھ دینے والا اور تیر کی طرح جملہ بد اطواریوں کو چھیدنے والا ہے
 پس پریشور کی قدرت سے ہی دیوتاؤں میں جھدر دیوتا پن ہے وہ
 دکھائی دیتا ہے۔ یعنی سب دیوتاؤں کا پیدا کرنے۔ پھرانے والا اور
 سب کا مالک راحت دینے والا ہے۔ اُس سے افضل اور کوئی بھی چیز
 نہیں ہے۔

تفسیر

لفظ دیوتا دیدک اصطلاح میں جن جن معنوں میں آتا ہے۔ اُنکی
 تشریح کرنے میں مہرشی دیانند نے بڑا زور لگایا ہے۔ اور یہہ زور
 ضروری بھی تھا۔ کیونکہ محض لفظ دیوتا کے اُلٹے معنی پورانوں سے
 اخذ کر کے اول سائین آچاریہ نے اور اُسکی اندھی پیروی کرتے ہوئے
 پندرہویں سنکرت والوں نے دیدوں کا مطلب ہی اُلٹ دیا ہے۔ اُسی
 لفظ کے معنوں میں غلطی کا نتیجہ ہے۔ کہ میکس میولر وغیرہ دیدوں پر
 عناصر ہستی کی تعلیم کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے اپنی معتقد کتاب
 ”دیدوں کے بھاشہ کار اور مہرشی سوامی دیانند“ میں مفصل بحث
 کر کے حتی الوسع ثابت کر دیا ہے کہ میکس میولر نے دیدانگوں سے
 ناواقفئی کے باعث دیدیستروں کے ترجموں میں ہلوگریں کھائی ہیں

ناظرین کتاب نے دیکھ لیا ہوگا۔ کہ سوامی دیانند نے کوئی بھی دعویٰ بلا حوالہ اور دلیل کے نہیں کیا۔ لفظ دیوتا کے معنی دان اور روشنی وغیرہ کے کر کے پھر جتلا دیا ہے۔ کہ چونکہ دینسٹر ہر ایک علم کو روشن کرنا لے ہیں۔ اس لئے انہیں دیوتا کا خطاب دیا گیا ہے۔ پھر جس قدر مادی اشیاء بھی روشن ہیں۔ یا عمدہ روشن اوصاف کھنڈ والی ہیں۔ انکو بھی دیوتا مانا ہے۔ لیکن سوائے پرماٹما کے اس دیدوں کی پورانی لغات میں کوئی بھی دیوتا قابلِ سپریش و عبادت قرار نہیں دیا گیا۔ آگے چلکر لفظ دیوتا کے دیگر استعمال سے صاف ظاہر ہو جائے گا۔ کہ سوائے پریشور کے اور کوئی دیوتا بھی سپریش کے لائق نہیں ہے۔ پس عناصر یا دیگر مادی چیزوں کو دیوتا ماننے کا مطلب یہہ نہیں ہے۔ کہ عناصر پرستی یا مادہ پرستی کی خدا خدائیت ہو۔ بلکہ صاف ظاہر ہے کہ انکے روشن اوصاف کیوجہ سے انہیں دیوتا کہا جاتا ہے۔

یاسک آچار یہ کا بنایا ہوا نزوکت بھی دیدانگوں میں سے ایک ہے۔ اور دیدوں کا ترجمہ کرنے اور انکے معنی سمجھنے کے لئے اسکی مدد نہایت ضروری ہے۔ پس جو کچھ کہہیں لفظ دیوتا کی تشریح کی گئی ہے۔ اسکے برخلاف دیگر نئی پوران وغیرہ تصانیف کی تحریر ذرا بھی وقت کے قابل نہیں ہے۔

دنیاوی معاملات کے تئیں دیوتا ہیں

رہیں اور بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

(۱) ये त्रिंशति त्रयस्यो देवासो बर्हिगसदन।
विदन् ह द्वितासनन् ॥

(دیجھو رگوید ششک ۶ - ادھیار ۲ درگ ۳۵ منتر ۱)

(۲) त्रयस्त्रिंशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्
आपतिः परमेष्ठ्यधिपतिरासीत् ॥

(دیجھو رگوید ادھیار ۱۲ منتر ۳۱)

(۳) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवानिधिं रक्षन्ति स
वदा । निधिं तमद्य को वेदयं देवा अभि
रक्षन् ॥

(۴) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभे
जरे । तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवा नेके ब्रह्म विदो
विदु ॥

(دیجھو رگوید کانڈ ۱۰ - پرپاٹھک ۲۳ - اوزک ۲۳ منتر ۲۴)

(پہلے ان ہر چار وید منتروں کا ترجمہ دیا جاتا ہے)

(۱) تینتیس (بونا رکے) دیوتا ہوم کی اشیاء کو جذب کرنے کے لئے
(یگیہ میں) آویں - اور یہ جان کر کہ ہم نے ہوم کیا ہے - ہماری
مادی چیزوں میں ترقی دیں (گو یا جس قدر ہم ہوم کے ذریعہ سے ہوا -
پانی وغیرہ کو صاف کرینگے - اُس قدر ہی ہماری مادی زندگی اچھی
طرح سے گزرے گی)

(۲) جو پریشور کہ دنیاوی آفتوں کو ہٹانیوالا مخلوق کا محافظ ہے
خس حاصل کرنے کے لائق سب کا مالک ہے - اُس کو ۳۳ سناری سولوں
کے لئے تعریف کرے :-

(۳) جس خزانہ کی کہ ۳۳ دیوتا ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ اُس دیوتوں سے حفاظت کئے گئے خزانہ کو کون جانتا ہے؟ وہ خزانہ جبکی کہ ۳۳ دیوتا۔ جنکا کہ ذکر مفصل آگے آئیگا۔ حفاظت کرتے ہیں کونسا ہے۔ سوچنے سے معلوم ہوگا۔ کہ مورتی اصولوں سے جس خزانہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ عظیم حق کا ہی خزانہ ہے چنانچہ اس سے اگلے منتر میں کہا ہے۔

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान्वि द्या स्रत्य हंस ब्रह्म वेदिता स्यात् ॥

جس منزل پر کہ برہمہ جاننے والے عام لوگ سب سے افضل برہمہ کی پُشت کرتے ہیں۔ جو اُس منزل کو جانتا ہے۔ وہی پیشکش برہمہ کو جانتا ہے۔

(۴) ۳۳ دیوتا جبکی جسم کے اجزاء کی طرح عبادت کرتے ہیں اُن ۳۳ دیوتاؤں کو صرف برہمہ کا جاننے والا ہی جانتا ہے۔

اُن سب منتروں کا مطلب ٹھیک طور پر براہمن نامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اُس جگہ سے بھی دیکھنا چاہئے۔

ابشت پتہ براہمن میں (اسی کے متعلق) یاگیہ داک شری۔ شاکلیہ کو مڑاتے ہیں۔

सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्स्वैव

देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एका-

दश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रश्च वै प्रजा

पतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ॥ ३ ॥ कतमे वसव इति ।

अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च
 द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु
 हीदं सर्वं वसुहितमेतेहीदं सर्वं वासयन्ते तद्य-
 दिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥ कतमे
 रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदा
 स्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यश्चेदयन्ति तद्यद्रोदय-
 न्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ५ ॥ कतम आदित्या इति
 द्वादशमासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीदं सर्वमा-
 ददानायन्ति तद्यदिदं सर्वमाददानायन्ति तस्मादादि-
 त्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति
 स्तनयित्वरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमस्तनयित्व-
 रित्यशमिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ७ ॥
 कतमेतेत्रयो देवा इतीम एव अथो लोका एषुही मे
 सर्वे देवा इति कतमो द्वौ देवा वित्यक्षं चैव प्राण-
 ईविति कतमो ऽथ्यर्थ इति योयंपवत इति ॥ ८ ॥
 तदाहुः । यद्यमेक एव पवते ऽथ कथमथ्यर्थ इति
 यदस्माभिदं सर्वमथ्यर्थे तेनाथ्यर्थ इति । कतम ए-
 को देव इति स ब्रह्मत्वादित्याचक्षते ॥

(دیگوشٹ پہنہ براہمن کا ٹٹ ۱۴ ہر پاپٹیک ۱۰)

دنیاوی ۳۳ دیوتا ہیں۔ آٹھ دتو۔ گیارہ رور۔ بارہ آدیشہ۔ اندر

اور پرہیزگاری - انہیں سے

(ب) آگ - مٹی (خاک) - ہوا - آسمان - آدینہ یعنی سورج - دیو یعنی دیگر رشتہ گرو
چاند - اور ستارے - ان آہوں کو دسو کہتے ہیں - آدینہ سورج کو کہتے
ہیں - اسکی روشنی جنہر پڑتی ہے - دے پرستوی وغیرہ دیو کہلاتے ہیں
چونکہ انہیں آہوں کے اندر کل آفرینش ملتی ہے - یعنی نہیں صوبہ
کل کائنات ٹھہری ہوئی ہے - پس چونکہ کل کائنات کا تو اس تھان
یعنی رہنے کی جگہ یہی آہوں ہیں - اسلئے انکا نام دسو رکھا گیا
ہے -

(ب) انسانی جسم کے اندر پران - اپان - دیان - سنان - اوآن
ناگ - کوٹم - کریشل - دیوڈت - دھنچے - جو دس اقسام کے
سائنس ہیں - انکے ساتھ گیارہواں جیو آتما (روح انسانی) ملایا
جادی - تو گیارہ رُور ہوتے ہیں - انکا نام رُور اس لئے ہے
کہ جوقت اس مرنے والے جسم کو دے (رُور) چھوڑتے
ہیں - اُسوقت اُس مرے ہوئے جسم والے انسان کے رشتہ
داروں کو رُلا تے ہیں - (رُور بمعنی رُلا نے والا)
(ج) چیت - بیاکھ - جٹیہ - آسارہ - سائون - بہادوس - گنداروج

انہیں سے پران وہ سائنس ہے جسکی اندر لیجانے سے زندگی ہوتی ہے - اپان وہ ہے
جو فضلہ نکالنے والے سوراخوں کے ذریعہ سے باہر نکالا جاتا ہے - سنان - وہ ہے جو ناف
میں منتقل ہے - اوآن - وہ ہے جو گے میں رہتا ہے - اور دیان وہ ہے - جو کل جسم میں چکر
لگاتا ہے - انہیں پنج سائنس کہتے ہیں کہ بالقابل ناگ وغیرہ پنج اصول اور ہیں جسکی بفضل میان لوگ
کی کتاب میں ملتا ہے - سچا کہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے - (متبرہم)

کائنات - اگھن (دکھ) پڑن - ماگھ - پھاگن - ان بارہ مہینوں کو بارہ
آدیتہ سمجھو - انکا نام آدیتہ اسلئے ہے - کہ یہ جہان کی سُل چیزوں اور
ہر ایک کی عمر کو لیتے چلے جاتے ہیں -
(>) اندر کو بجائی اسلئے کہتے ہیں - کہ وہ سُل ثروت حاصل کرنے کے
علوم کا اعلیٰ ذریعہ ہے - اور

(سا) یگبہ کو پر جاپتی اسلئے کہتے ہیں - کہ اُس سے ہوا اور پانی
صاف ہو کر مخلوق کی پرورش ہوتی ہے - اور جوالوں کو دیوتا اسلئے
کہتے ہیں کہ اُن سے بھی پرورش ہوتی ہے - یہ سب بلکر ۳۳ دیوتا ہوتے
ہیں - جب نروکت کے بتلائے لفظ دیوتا کے دان روشنی وغیرہ مغنہر
غور بجائے - تو معلوم ہوتا ہے - کہ ہر ایک کام کے درست کرنے کے
بھی ۳۳ ذرائع ہیں -

اب تینوں لوگوں کے تین دیوتا کو منے ہیں - اُن کے بارے میں
نروکت کے مصنف فرماتے ہیں -

धामानि च यशानि भवन्ति स्थानानि नामानि
जन्मानि ॥ (دیوہر سوتک ادھیاء ۹ کہنڈ ۲۸)

یعنی سٹھان (جگہ) نام - اور جتہم یہ بھی دیوتا ہیں -

वसुधा कुमारी को मनोमन्त्रिदलोकः प्राणैः सौ
लोकः ॥ (دیوہر سوتک پرتہ برامن کاٹ ۱۷ - ادھیاء ۷)

سُکڑ باد کا دیوتا زبان - آسمان کا دیوتا سن اور کُڑ زمین کا دیوتا
پران - یہ بھی تینوں دیوتا ہیں -

اور اعلیٰ اور سائنس یہ ہر دو بھی دیوتا ہیں - اور جس پر سب کا

استقلال ہے اور جس سے سب چیزیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ وہ ہوا کا اصل اصول بھی (अध्याय) ادھیریہ نامی دیوتا ہے۔ کیا ان سب دیوتوں کی پرستش کرنی چاہئے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جو سارے جہان کا بنانیوالا۔ قادرِ مطلق۔ سبکا مالک۔ سب کی عبادت کے لائق سبکا سھارا۔ ہمہ جا موجود۔ سبب الاسباب۔ ابدی۔ ہستی کل عقل کل اور راحت کل۔ اجنا۔ مضاف وغیرہ صفتوں والا برہم ہے۔ وہی ایک چونتیسواں دیوتا دیدوں کے عقیدے کے مطابق سب انسانوں کی عبادت کے لائق ہے۔ جو دیدوں کے راتے پر چلنے والے آریہ (نسل) انسان ہیں۔ دے کل اُسی پریشور کی اُپاسا کرتے ہیں پس یقیناً اُس پریشور کے علاوہ دوسروں کو معبد ٹھہراتا ناریپن (یعنی جہالت) ہے۔ اس میں شت شتہ برہمن کا حوالہ ہے۔

आत्मेत्येवोपासीत सयोन्यमात्मनः प्रियं ब्रूवाणं सूया-
त प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरोह तथैव स्यादात्मानमेव प्रि-
यमुपासीत सय आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न ह्यस्यप्रिय
प्रमायके भवति । योन्यां देवतामुपास्ते न सचेद यथा
पशोरेव रोसदेवानाम् ॥

(دیکھو ست پدم برہمن - کانڈ ۱۴ - ادھیام ۴)

پریشور جو سبکا آتما ہے۔ سب انسانوں کو اُسی کی عبادت کرنی چاہئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پریشور کو چھوڑ کے دوسرے میں بھی پریشور پن فرض کر کے اُسکی محبت سے عبادت کرنی چاہیڑ تو اس سے یہ کہو کہ وہ دُکھی ہو کر ہمیشہ رُدو گیا۔ کونکہ جو پریشور

کی خبر میں محو رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ اور جو
دوسرے میں ایشور نبھتی کر کے اپنا کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں
جاتا۔ اس لیے وہ عالموں کے درمیان محض جانور کی مثال ہے۔
اس لیے تحقیق ہوتا ہے۔ کہ آریہ لوگ ہمیشہ سے ایک ہی پریشور کی
عبادت کرتے رہے ہیں۔

تفسیر

۳۳۔ مادّی دیوتاؤں کا ٹہیک ٹہیک شمار پرانی تصانیف میں درج
ہے۔ اس وقت جو ہندوؤں میں ۳۳ کروڑ دیوتا مشہور ہیں۔ دسے بھی
انہیں پورانی تحریروں کی بگڑی ہوئی حالت معلوم ہوتی ہے۔ کروڑ کے
بے سنکرت کا لفظ: **कोटि** (کوٹی) مستعمل ہوتا ہے۔ اس لفظ
کوٹی کے معنی جنس بھی ہیں۔ مثلاً مثنیہ کوٹی یعنی جنس انسانی
سنگھ شت پرتہ براہمن کے۔ قول کے مطابق نسل کائنات کے اصول
۳۳ اجناس یعنی ۳۳ کوٹیوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پس صاف ظاہر
ہے۔ کہ دیوتاؤں کی ۳۳ کوٹیاں یعنی ۳۳ اقسام مانی جاتی تھیں۔ اور
لفظ کوٹی کے معنی کروڑ کے بھی ہیں۔ اسلئے جبکہ پورا ایک جہالت
کے زمانہ میں آریہ سے ہندو کا خطاب ملا۔ اس وقت آریوں کی
اولاد نے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کی کہانی گھڑ لی۔ ورنہ پورا لوں میں نہ
تو ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے کہیں نام دے ہیں۔ اور نہ انکی پرستش
کا علیحدہ علیحدہ طریقہ بتلایا ہے۔ چل کلام یہ کہ پرانی کتب

کے محاوروں کو بھول کر آریونکی اولاد نے بت پرتی اور عناصر پرستی کے گڑھوں میں ٹھوکریں کھانی شروع کر دی تھیں۔ ان گڑھوں سے ہم کو معشری دیانند نے نکالا۔

لفظ دیو کے اصلی معنوں کا اظہار

اس کل تحریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ لفظ دیو (देव) پر دو (दिव) دالوت کے جو دس معنی ہیں۔ دسے سب صادق آتے ہیں۔
 یعنی (۱) کرپڑا (۲) وجگیشا (۳) دیو بار (۴) دیوتی (۵) سستی (۶) مود (۷) مد (۸) سوپن (۹) کانتی اور (۱۰) گتی۔ یہ سب دونوں یعنی دنیا اور عقبی کے معنوں میں یکساں متعل ہوتے ہیں لیکن فرق صرت اتنا ہے کہ دیگر کل دیوتا محض پرانتا سے روشنی پاکر روشن ہیں۔ اور پرانتا شقی کل ہے (۱) کرپڑا بمعنی کہینا (۲) سوپن پر فتح پانیکی خواہش وجگیشا کہلاتی ہے۔ (۳) اندرونی اور بیرونی عل۔ (۴) سوپن یعنی نیند اور (۷) مد یہ بمعنی خاص کر دنیا دی کار بار میں متعل ہوتے ہیں۔ اور انکی تکمیل کے لئے آگ وغیرہ ہی دیوتا ہیں لیکن پریشور سے بالکل علیحدگی۔ اس (دنیا دی کارو بار) میں بھی نہیں ہوتی۔ کھنکھ دسے سب دیوتا اسی پرانتا کی صناعتی سر اصلی اوصاف سے موصوف ہوتے ہیں۔

نیز (۴) دیوتی یعنی روشن کرنا (۵) سستی یعنی اوصاف کا ٹھیک بیان کرنا (تعریف) definition (۶) مود یعنی راحت

(۹) کانتی یعنی جلال اور (۱۰) گتی یعنی علم - حرکت اور حصول - یہہ پانچوں خصوصاً پرماٹما سے تعلق رکھتے ہیں۔ کونیکہ ان سے علیحدہ معنوں میں جتنے جتنے جن جن میں اوصاف ہیں۔ انا انا صی انہیں دیوتا پن سمجھا جاتا ہے۔ اور پریشور میں کُل اوصاف بے حد ہیں۔ اسلئے پرستش کے قابل وہی ایک دیوتا ہے۔

وید میں مادہ پرستی کی اجازت نہیں ہے

اس بارے میں بعض لوگ یہہ اعتراض کرتے ہیں کہ ویدوں میں غنوی توح اور ذی روح دونوں کی پوجا کا بیان ہے۔ اس لئے (پریشور کی پوجا کے بارے میں) ویدوں کا بیان مشتبہ سا معلوم ہوتا ہے۔

اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ کہ ایسے وہم میں مت پڑو۔ پریشور نے ہر ایک چیز کے اندر آزاد خاصیت رکھی ہے۔ مثلاً آنکھ میں شکل کو جذب کرنے (یعنی دیکھنے) کی خاصیت رکھی ہے اسلئے آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے۔ نہ کہ اندھا۔ سہیں اگر کوئی یہہ کہو کہ بنہر آنکھ اور سورج کے پریشور شکل کو کٹوں نہیں دکھاتا۔ تو یہ اعتراض اسکا فضول ہی ہوگا۔ ویسا **पूजा** (پوجا) کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ کونیکہ جو دوسرے کی عزت یعنی اُس سے محبت کرنا (اسکے موافق کام کرنا) ہے۔ اسی کا نام پوجا ہے سب انسانوں کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح پرگ وغیرہ

چیزوں میں جس قدر اعلیٰ اوصاف حصول مطلب اور فائدہ حاصل کرنے کا امکان ہے۔ اسی قدر دیوتاہن انہیں ماننے سے کچھ بھی ہرج نہیں ہوتا۔ کونہ دیدوں میں جہاں جہاں عبادت کا ذکر ہے وہاں وہاں ایک، لاکھائی پریشور دیو سے ہی مراد ہے۔

دیوتا مجسم اور غیر مجسم دونوں قسموں کے ہیں

انہیں بھی مجسم اور غیر مجسم تفریق سے دو قسم کے دیوتا ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो
भव अतिथि देवो भव ॥

(پرہاشک، الوندک ۱۱۔ تیسریہ اُپنشد)

(یہاں ماں-باپ - استاد اور درویش چھ مجسم دیوتا مانے گئے ہیں۔ یعنی ان صرچھار جسم والے بزرگوں کی پوجا یعنی سہکی عزت کرنی چاہئے۔)

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म
वदिष्यामि ॥ (دیو تیسریہ اُپنشد۔ پرہاشک، الوندک اول)

(یعنی ہے پریشور! تو ہی پرتیجش برہ ہے۔ تجھ کو ہی میں پرتیجش برہ بیان کروں)

یہ پانچ دیوتا ہر ایک انسان کی اپنا کرنے کے لائق ہیں (یعنی سہکی عزت کونا لازمی ہے) انہیں سے پریشور جسم سے

بڑی ہے

تفسیر

زیر پانچ چیتن دیوتوں کی پوجا تپے شاستروں میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن پورالوں کے جال کے اندر پہنکر منہمان۔ دیوی سوچ وغیرہ کا نام پتیاقتن رکھ کر انکے بہت بنا کر اُنپر چانول وغیرہ چھڑائے اور پھول چڑھانے شروع ہو گئے۔ یہ فعل ویدوں کے برخلاف ہونکی وجہ سے سیوب اور انالوں کو جھالت میں ڈبو نے والا ہے۔ اس لئے سجاے پھروں پر چڑھا کر چیزوں کا نقصان کرنے کے ماں۔ باپ۔ استاد اور درویش کی خدمت اور تواضع کرنی چاہئے۔ اور ہر روز صُبح و شام اپنے مالک پر مشور کا دھیان کرنا چاہئے۔ پھر کوئی بھی دکھ نزدیک پھڑکنے نہیں پاتا۔

دولوں قسموں کے دیوتا پہلے بھی کہے گئے ہیں

اسی طرح پر اوپر کہے ہوئے آٹھ دسودھیں سے آگ۔ زمین سوچ چاند۔ اور ستارے مجسم دیوتا ہیں۔ اور گیارہ رُدر۔ بارہ آدیہ من۔ آسمان۔ ہوا۔ روشن کرے۔ اور منتر سب غیر مجسم دیوتا ہیں اور پانچوں حواس عقلی۔ بحتی۔ اور بدھتی گیہ۔ یہ سب مجسم اور غیر مجسم (نوٹ)۔ حواس کے اصول یعنی نوت سامیہ و غیرہ تو غیر مجسم ہیں۔ اور ان کے اہلکار

دولوں ہیں۔ اس لئے شکل والے اور شکل سے بری ہونے کے لحاظ سے دو طرح کی تفریق دیوتاؤں میں جانی چاہئے۔ انہیں سے پہلی دوسری وغیرہ کا دیوتا پن صرف دنیاوی کاروبار میں۔ اور ماں۔ باپ۔ استاد اور درویش کا دنیاوی کاروبار اور سچات کا راستہ دکھانے دولوں میں ہی دیوتا پن ہے۔ اور اسی طرح پرمن اور حواس خمسہ کا بھی دولوں میں دیوتا پن ہے۔ لیکن انالوں کے لئے معبد صرف ایک پریشور ہی ہے۔

دیدیں اعلیٰ وحدانیت کی ہدایت صحر

اس بارے میں آجکل کے اکثر آریہ (یعنی آریوں کی اولاد) اد۔ یورپ دیش کے رہنے والے یہہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ کہ دیدیں یا دی دیتوں کی پرستش کہی گئی ہے۔ اور یورپین بہت سے لوگ بھہ بھی کہتے ہیں۔ کہ پہلے آریہ لوگ عناصر کی پرستش کرتے تھے۔ پھر ان عناصر کو پوجتے پوجتے بہت زمانے کے بعد انہوں نے پریشور کو بھی قابل پرستش پہچانا یہہ انلوگوں کا کہنا بالکل غلط ہے۔ کہونکہ آریہ لوگ آغاز آفریش سے آج تک

(ہندیہ حاشیہ: نہر نہر ۱۲۱)

کے اعضاء آواز وغیرہ مجسم ہیں۔ سبلی کا صول غیر مجسم اور اسکا ظہور مجسم اور یگیہ میں جو علم ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غیر مجسم اور جو اشیاء ہوم میں ڈالی جاتی ہیں۔ اور ظروف وغیرہ مجسم ہیں۔ (مصنف)

ایذر۔ ورن۔ اور گنتی وغیرہ ناموں کے ذریعہ سے مطابق اصطلاح
دیہوں کے ایک پرنیشور کی ہی پائنا کرتے چلے آئے ہیں۔
اس بارے میں بہت سے پروان ہیں۔ جنہیں سے چند ایک
یہاں بھی لکھے جاتے ہیں۔

(۱) इन्द्रे मित्रे वरुणामग्निमाहुरथो दिव्यं स
सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वद-
न्त्यग्निं यमे मातरिश्वानमाहुः ॥

(دیہو رگوید سٹڈل پہلا سوکت ۱۶۴ منتر ۴۶)

(۱) جیوتی سورپ یعنی روشنی کل پر ماتا کو صی ایذر۔ ورن اور
میترا کہتے ہیں (کشنو نمہ اعلیٰ جلال والا۔ سب سے تیز اور سب سے
دھی ہے) دھی پاک۔ اعلیٰ طاقتوں والا گمبھیر آتا ہے۔ اُس ایک
صستی کل برہما کا دانا لوگ بہت طرح پر اظہار کرتے ہیں۔ اُسے
بیج والا۔ منظم اعلیٰ اور طاقتوں کا خزانہ کہتے ہیں۔)

رگوید کے پہلے منتر کی تفسیر لکھتے ہوئے میں نے اوپر لکھے ہوئے
منتر کی تشریح مزوکت وغیرہ کے حوالہ جات سے کی ہے۔ سو دیاں پیکر
لینا چاہئے۔

(۲) तदेवाग्निं तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा ।
तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः सप्रजापतिः ॥
(یچو رید۔ ادھیاتے ۳۲۔ منتر اول)

(دھی علم کل ہونے سے گنتی۔ وہ پرے کے وقت سب کو اپنے
ایذر سیٹھ کے باعث آدیتی۔ وہ آدیتی سورپ ہونے کے باعث

چندریاں۔ وحی پاک ہونیکی وجہ سے شکر۔ وہ سب بڑا ہونے کے باعث برمجہ۔ یہ جا موجود ہونے کے باعث وہ آپ اور سب جانداروں کا مالک ہونے کے باعث وہ پر جاتی کہلاتا ہے۔

(۳) तमीशानं जगतस्तस्युषमिति धिय त्रिन्व-
मवसे हूमहेवयम् । पूषानी यथा वेदसाम
सदृधे रक्षिता पायुरदधः स्वस्तये ॥

(۳) (دیکھو ریگوید ششک اول - ادھیاء ۶ - ورگ ۱۵ - منتر ۵)

(ہم لوگ اُس محرک اور ساکن جہان کے محافظ۔ عقل کو صاف کرنیوالے بکوبس میں رکھنے والے پراما کی تعریف کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ہماری ترقی کے لئے ہمارے حقوق کی حفاظت کرے اور ہمیں مضبوط کرے۔ اور تاکہ سارے جہان کا محافظ پتم امنا ہمارے اعمال حسد کے باعث ہمیں سزا سوبھاکر سکھ دیوے۔)

(۴) हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पति
रेक आसीत् । सदाधार पृथिवी द्यामुत्तेमां कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥

۴ (جو جہان کی پیدائش کے پیشتر سورج وغیرہ نون چیزوں کی پیدائش کی جگہ اور انکا سہارا تھا۔ اور جو کچھ پیدا شدہ ہے۔ پیدا ہوا تھا یا پیدا ہوگا۔ اُس سب کا مالک ہے۔ ہتا اور ہوگا۔ وہ سورج سحر لیکر زمین تک سارے مخلوق کو پیدا کر کے سہاے ہوئے ہو۔ اُس راحت نکل پریم اتما کی بھگتی ہمیشہ کرنی چاہئے) اس کے بعد آٹھ منتر اور ہیں۔ جنہیں اسی قسم کا مضمون ہے۔ ان سب کا ٹھیک ترجمہ پیچھے

اپنے غور کرنی چاہئے۔

(۵) प्रतद्वेचिदमृते नु विद्वान् गन्धर्वोऽथाम विभृ
ते गुहासत् । चीणिपदानिनिहिता गुहास्य यस्ता-
नि वेद स पितुः पिताऽसत् ॥

(یہجوچرید ادھیائے ۳۲- منتر ۹)

۵ (جو وید کی زبان کو جذب کرنیوالا یعنی دیدوں کو جاننے والا عالم
اُس عقل حق بن سے جاننے کے لائق۔ غیر فانی۔ نجات کے دینے والے
ایسی جین برہم کا بلاجھت اُس کے اوصان سمیت اُپدیش کرتا ہے اور
اُس پریشور کے علم میں مستقل جاننے کے لائق پسیدائش۔ پرورش اور
موت کے راز کو جانتا ہے۔ چونکہ وہ ہمیں علم حق دیکر ہمارے آتما
کی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے اُسے ہم اپنا پتا سمجھیں۔)

(۶) सनोबन्धुर्जनिता स विधाता धामानिवेद
भुवनानि विश्वा । यत्र देवाः अमृतमाम शाना-
स्तृतीये धाम न्नैरयन्त ॥

(یہجوچرید۔ ادھیائے ۳۲ منتر ۱۰)

۶ (جس جھوٹا آتما اور علت مادی کے علاوہ تیسرے سب کے آداب
پریشور میں نجات کی راحت کو چل کرتے ہوئے عالم لوگ آزاد
رہتے ہیں جو سب گروں اور تمام اجناس جگہوں اور ناموں کو
جانتا ہے۔ وہ پرہم آتما ہمارا بھائی کی طرح مدگار۔ وہی ہم سب کو
پیدا کرنیوالا۔ اور دھی اعمال کی سزا و جزا کا دینے والا حق۔)

(۷) परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य स-

(۷) वाः प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजामृत
स्यात्मनात्मानं मभि संविवेश ॥

(دیچو یجرید ادھیائے ۳۰ - منتر ۱۱)

۷ (پانڈاروں کے چاروں طرف سے گھبر کر۔ سورج وغیرہ گروں کو
سب طرف سے گھیر کر۔ اوپر نیچے۔ پورپ۔ پیچیم۔ اُتر۔ دکھن۔ اور ان
طرف کے چاروں کونوں کو بھی چاروں طرف سے گھیر کر جو پریشور کے
اپنے سچے سورپ کو اُن سب کے اندر داخل کئے ہوئے ہے۔
تو عالم لوگو! سب کے پہلے ظاہر ہوئی دیدوں کو پُرا کر تم اپنے اندر
ہی اُسے حاصل کرو)

(۸) वेदाहमे ते पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्ता-
त् । तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ-
यनाय ॥

(دیچو یجرید ادھیائے ۳۱ - منتر ۱۸)

۸ (میں اُس اعلیٰ سے اعلیٰ اوصاف سے موصوف۔ سورج کی طرح روشن
انہیرے۔ (جہالت) سے علیحدہ۔ ہمہ جا موجود پرانتا کو جانتا ہوں۔ ایک
جان کر دکھاؤں موت کے پار ہوتے ہیں۔ اسکی بغیر اور کوئی رستہ نجات
کا نہیں ہے۔ یعنی پریشور کو جانے بغیر نجات ناممکن ہے۔)

(۹) तदेजति ॥ तन्नैजति तद्दूरेतदन्ति के ॥ तदन्तर-
स्य सर्वस्य तदु सर्व स्यास्यबाह्यतः ॥ १ ॥

(دیچو یجرید ادھیائے ۳۲ - منتر ۵)

۹ (وہ پرانتا جاہلوں کی نظروں میں حرکت کرتا۔ لیکن دہی حرکت
نہ کرنا (کھونکہ کوئی جگہ اُس سے خالی نہیں ہے) وہ پرانتا پائیوں سے)

دور ہے۔ اور دھرم آتما آدمیوں کے نزدیک ہے۔ دھی سب کے اندر بھر رہا
اور وہ دھی سب کے چاروں اور باصر بھر پور ہو رہا ہے (
اس کے علاوہ اندر بھی سچر دید کے چالیسویں ادھیار میں ہیں جنہیں
وہاں دھی دیکھ لینا چاہئے۔

(۹۰) य इ मा विश्वा भुवनानि जुह्वन्ति ह्येता न्यसी दीप्य
ता नः । स अशिषा द्विविणमिच्छमानः प्रथमच्छद-
वरं १२ ॥ ५ आ विवेश ॥'

(دیکھو سچر دید ادھیار ۷، ۱۷، منتر ۱۷)

نا (جو عقل کل - سب چیزوں کا دینے والا - ہلوگوں کی پرورش اور حفاظت
کرنے والا) ہما (تچا باپ) (ان سب کردوں میں ہیں کہ مستقل ہو رہا ہو۔ اور
جو سب کا سھارا ہے۔ دھی جاری دولت وغیرہ خواہشوں کو جانتا ہوا اُنکے
اندر بھی پہنچا ہوا جاری سب نیک خواہشوں کو پورا کرتا ہے)

(۹۱) किं हि विदासी दीप्य ह्यनमारम्भणं कतमस्त्विह
द्यासी त् । यतो भूमि जनयन् विश्व कर्म विद्यामौ र्गौ
न्महिना विश्व चक्षाः ॥

(دیکھو سچر دید ادھیار ۷، ۱۸، منتر ۱۸)

ا (اس جہان کا سھارا کیسا حیرت انگیز ہے! اس جہان کی
علت کیسی اور کس طرح مقبول ہے۔ کہ جس سے سب نیک اعمالوں کا
منہج سب جگت کو دیکھنے والا پریشور زمین سے بکر سورج تک ہر ایک
چیز کو پیدا کر کے بے شمار طاقتوں سمیت اپنے ہی اندر استقلال سے ٹھہرا
ہوا ہے۔)

(۹۲) विश्वतश्चरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु
रुत विश्वतस्यात् । सं बाहुभ्यां धमति संपतवै द्यौ वा
भूमी जनयन्दे व सकः ॥

(دیجہو نیجر دید ادھیائے ۱۷ منتر ۱۹)

(ہے انسان ! جو سارے جہان کو دیکھنی والا۔ اور کُمل اور پیش کرینا
اور کُمل طاقت رکھنی والا۔ اور سارے جہان میں موجود۔ لاشانی
رہن صفت۔ محک دزدوں سے سورج اور زمین وغیرہ کو بطور نتیجہ
کے ظاہر کرتا ہوا۔ اپنے سامرہ سے بکو چلاتا ہے۔ اُسی پریشور کو اپنا محافظ
اور معبود سمجھو۔)

اس قسم کے نہت سے منتر نیجر دید میں ملتے ہیں۔ اب سام دید
کے کچھ منتر لکھے جاتے ہیں۔

(۹۳) अग्नि त्वा शूर न्नो नु मोऽदग्या इव धेन-
वः । दृष्टानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र
तस्युषः ॥

(دیجہو سام دید۔ اُتر آرچک - ہریاٹھک اول سوکت ۱۲)

۱۳ (ہے سورج کیطرح رہن پریشور ! بغیر دودھ کی گاء جیطر چرک
بچڑوں کا آور کرتی ہے۔ (یعنی جس طرح کہ وہ بچڑے کی خواہش
کرتی ہے) اسی طرح پر ہم آپکی سستی کرتے ہیں۔ کہ آپ اس
محک اور ساکن جہان کے مالک اور علم کل ہیں)

(۹۴) नत्वा वारं अन्या दिव्यो न पार्थिवो न
जातो न जनिष्यते । अश्वा यन्तो मधवन्निन्द्र

वाजिनो गव्यस्तस्वा हवा महे ॥

(دیکھو سام دید العنا منتر ۲)

۱۲ (ہے ساری شروت کے مالک ! تم لاثانی ہو۔ تم سنا نہ کوئی رتوں
پدارتھ اور نہ کوئی کرہ زمین ہے اور نہ پیے پیدا ہوا اور نہ ہوگا
ہے پرماत्म ! ہم سب دِدیا۔ گیان اور اندریوں کی شانتی کی پدارتھ
کرتے ہوئے تھیں بچا رستے ہیں۔)

(اسی مضمون کے متعلق رگوید منڈل ۱۰ کے سوکت ۱۲۹ کے کل

سات منتر ہیں۔ جن سے پرماत्म کی وحدانیت عمدہ طور پر ظاہر
ہوتی ہے۔ انہیں سے اول دو دید منٹروں کے مفصل معنی پیدائش دُنیا
کے باب میں کئے گئے ہیں وہاں دیکھ لینا چاہئے۔)

اتھروید کے کانڈ ۱۰ کے الوداک ۴ میں سلسلہ دار ایسے منتر ہیں
جن سے کہ پرماत्म کی وحدانیت اور اُسکا مجود ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اچھ
علاوہ بہت سے دید منتر مختلف دیدوں کے اس بارے میں موجود ہیں
جسکا ذکر کہ جگہ بہ جگہ حسب موقعہ آویگا۔ اور انہیں جگہوں میں اُن کے
مطلب بھی لکھ جائیں گے۔

अपि न भूषि अकिले प्रशुर को वसि भूषिता वसि

(اس کے بعد اُپشند کے پران جو مہشری دیانند نے لکھے ہیں اُنکی
اصل عبارت کو سچوں طوالت نہ لکھ کر صرف اُن منٹروں کے معنی
کرنے پر ہی اکتفا کی جاتی ہے۔)

کٹھ دلی آپ نثر

(۱) ”لطیف سے بھی لطیف - بُرے سے بھی بُرا پیشور اس محرک انسان کے ہر دے روپی گُفا میں ہرجمان ہے - شکام کم کرتا ہوا دکھوں سے بری - عالم اُس پرانتا کے پاک سورپ کو دیکھتا ہے۔“
(دیکھو ادبیات پہلا دلی دوم سنٹر ۲۰)

(۲) ”جو برمجہ کہ آواز شکل - رس - بو سے بری ہے - جو ہنسیہ رہنر دلا سدا ایکس - ازلی - اور ابدی ہے - اور قلیت مادی سے بھی زیادہ تر لطیف ہے - اُس برمجہ کو جانکرموت کے منہ سے چھٹکارا ہوتا ہے۔“
(دیکھو ادبیات پہلا - دلی سوم - سنٹر ۱۵)

(۳) ”جو یہاں بیدائش وغیرہ کا باعث ہے وہی دوسرے جنموں میں اور جو دوسرے جنموں میں ہے - دھی یہاں بھی ہے - جو انسان کہ اس برمجہ میں دوسری نظر رکھتا ہے - وہ بار بار پیدائش اور موت کے پنجے میں پہنتا ہے۔“

(دیکھو دلی چارم سنٹر ۱۰)

(۴) ”اسب جانداروں کا انتہر آتما - ایک - دیا پاک (پرانتا) جو ایک بے شکل قلیت مادی سے بہت شکلیں بنا دیتا ہے - جو عابد لوگ اُس انتہر مادی کو گرد کے ادپیش سے دیکھتے ہیں - اُنکی ہی نجات ہوتی ہے اور نکی نہیں۔“

(دیکھو دلی پنجم سنٹر ۱۲)

(۵) ”نائیوں میں غیر فانی - چیتن جیو آتماؤں کے اندر اسب سے اعلیٰ (چیتن) بہتوں میں ایک جو سب انسانوں کو اُنکے اعمال کی سز و جزا

دیتا ہے۔ اُسکو جو عابد لوگ اپنے آتما میں گورد کے اُپدیش سے دیکھتے ہیں۔ انہیں کو مستقل شانتی ملتی ہے۔ نہ کہ اوروں کو۔“

(دیکھو دلی پنجم منتر - ۱)

منڈک اپ نشد

(۶) ”وہ ہمہ جا موجود ہر ماتا۔ پرکاش سورپ۔ یعنی شکل سے بری (سورت) باصر اور اندر ہر شے کے اندر موجود۔ جو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ جس میں سانس کی پہونچ نہیں۔ اور نہ من کی۔ سدا پاک حوہوں سے پرے ہمیشہ قائم رہنے والا بُرا ہی لطیف ہے۔“

(منڈک دوم۔ کہنڈ اول۔ منتر ۲)

(۷) ”جو علم کل سب میں موجود جبکی کہ یہ پر نہوی پر ظاہر تدرت دکھائی دیتی ہے۔ وہ آتما نرل جگہ برہم اندا ناری میں گھرا ہوا ہے۔“

(منڈک دوم۔ کہنڈ دوم۔ منتر ۳)

مانڈلیوک اپ نشد

(۸) ”اُسکو نہ اندر کام کرتے ہوئے دیکھو۔ نہ بیرونی جھان میں پہیلا ہوا دیکھو۔ نہ ان دونوں حالتوں کے درمیان دیکھو۔ نہ اُسے عقل کا مجموعہ دیکھو۔ نہ چیتن اور نہ اچیتن دیکھو۔ بلکہ غائب (حوہ) خفہ سے پرے (بیوہاریں نہ آئیوالا۔ نہ محسوس ہونے کے لائق۔ نہ تعریف کئے جانے کے لائق۔ نہ سوچے جانے کے لائق۔ ضم میں نہ آئیوالا ایک آتما۔ مطلق دُنیا کے پہونچ سے بری۔ شانت۔ کلیان کاری ایک لاثانی چوتھی (دُشریہ) میں سدا گھرا ہوا۔ عالم لوگ اُسے مانتے ہیں۔ وہی آتما یعنی سارے مخلوق کی روح اندرونی ہے۔ اُسکی

(دیکھو منتر ۷)

جاننا چاہتے۔ ۲۲

میتثریہ اپنشد

(۹) ”جو اپنے سوردپ سے نہ گرنے والا (ہستی کامل) علم مکمل۔ بچہ ابدی سب سے بڑا برہمہ ہے۔ اُسکو دلکی پاک گنا میں موجود۔ جو عالم جانتا ہے وہ عقل مکمل پریشور کو حاصل کر کے ہر ایک خواہش کو حاصل کرتا۔ (یعنی اُن سے بری ہو جاتا) ہے ۲۴ (دیکھو برہماندلی۔ اوزاک پہلا)

چھاندوگیہ اپنشد

(۱۰) ”جو (بہوا) بڑا ہے اُس میں سکھ ہے۔ سچ (ناچیز) میں سکھ نہیں ہے۔ بڑے میں ہی سکھ ہے۔ (کونکہ بڑا جو سب جگہ موجود ہے اسے کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے کدکھ نہیں۔ کدکھ خواہش کے نہ پورا ہونے سے ہوتا ہے) اسلئے اُس بہوا یعنی بڑے کو ہی جاننا چاہئے۔ اُسی بڑے کو سب ثروت کا مالک سمجھنا چاہئے۔ (وہ بہوا نکسا ہے) جس میں آنکھ کان۔ اور من نہیں پہنچتے وہ بہوا ہے۔ جس میں یہ سب یعنی آنکھ۔ کان۔ من پہنچتے ہیں وہ ناچیز ہے۔ جو بہوا ہے۔ وہی نہ مرنے والا ہے۔ جو ناچیز ہے وہ مرنی والا ہے۔ اسلئے بہوا کی شرن میں آنا چاہئے۔“

(پریاٹھک ۷۔ کنڈ ۲۲ و ۲۳)

دیدوں اور اُپنشدوں میں لکھی ہوئے اوصاف سے موصوف جو پریشور ہی اُسی کو آریہ لوگ آغاز آفرینش سے ٹھیک طور پر جانکر اُسکی عبادت کرتے آئے ہیں۔ اس طرح پر برہمہ کے اوصاف جتنا نوا لے بہت سے فتر ہیں۔ اسلئے پروفیسر میکس میولر کا یہ دعویٰ کہ آریہ لوگوں کو پہلی پریشور کا علم نہ تھا۔ اور رفتہ رفتہ اُنہوں نے حاصل کیا قابل لحاظ

نہیں ہے -

میکس میولر کے اعتراضوں کا جواب

دیو: हिरण्य गर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः
 پروفیسر میکس میولر نے اس منتر کی تفسیر لکھتی ہوئے اپنی کتاب منسنگر
 لٹریچر میں جو یہ لکھا ہے کہ بہ منتر نیا ہے - اور چند بہاگ ہے - یہ
 بھی ٹھیک نہیں ہے - نیز انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیدوں کے
 دو حصے ہیں - چھند اور منتر - ان میں سے ہمیں معمولی مطلب ہے
 اور جو دوسرے کی تحریک سے ظاہر ہوا معلوم دیتا ہے - جس میں کہ
 بنائینا ایسی تحریک کا نشان نہیں ملتا - اور جسکی بناوٹ ایسی ہے
 کہ جس طرح چال کے منہ دفعتاً کوئی بات نکل جاوے - اُسکو چھند
 جاننا چاہئے - اُسکو بنے ہوئے زیادہ سے زیادہ ۳۱۰۰ برس گزری
 ہونگے - اور اُنکا (پروفیسر میکس میولر) کا یہ بھی قیاس ہے کہ قریباً
 ۲۹۰۰ برس منتر کو بنے ہوئے گزرے ہیں - اُس میں

अग्नि पृथ्वी

دیو: र्गोद के मन्त्र का حوالہ بھی پروفیسر صاحب نے دیا ہے - یہ سب
 قیاسات پروفیسر میکس میولر کے بے بنیاد ہیں -

اور یہ غلطی اُن سے اس لئے ہوئی ہے - کہ دے لفظ हिरण्य

गर्भ (ہرنیہ گہرہ) کے معنی نہیں جانتے - اس میں پران

ज्योतिर्वै हिरण्य ज्योतिरेषोऽमृतं हिरण्यम् ॥

(دیکھوشت پہتہ کاٹھ ۶ - ادھیامے ۷)

کेशीکेशارश्मयस्तैस्तद्ब्रह्मवति काशनादा
प्रकाशनादा केशीदे ज्योतिरच्यते ॥

(دیکھو رزکت ادھیام ۱۲ اکھنڈ ۲۵)

यशो वै हिरण्यम् ॥

(دیکھو ایستریہ برہمن چچکا ۷ - ادھیام ۳)

ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥

(دیکھوشت پہتہ برہمن کاٹھ ۱۲ - ادھیام ۷)

ज्योतिरिन्द्राग्नी ॥

(دیکھوشت پہتہ برہمن کاٹھ ۱۰ - ادھیام ۷)

اب ان حوالہ جات کا مطلب لکھتے ہیں۔

جیوتی یعنی روشنی جسے گرہ میں ہے۔ یعنی علم حق کا جو منبع ہے وہ
ہرنیہ گرہ کہلاتا ہے۔ یہی طرح پر جو پرکاش دالی چیزیں ہیں۔ دے
سب لفظ ہرنیہ سے ظاہر کیجا سکتی ہیں۔ یعنی روشنی۔ سجات کرنیں۔ عمدہ
شہرت۔ سچی عزت۔ جیواتما۔ بحتی۔ سورج اور آگ وغیرہ جسکی قدرت
کے اندر کام کرتے ہیں۔ وہ ہرنیہ گرہ پر مشور ہے۔ پس لفظ ہرنیہ گرہ
کے استعمال سے دیدوئی فضیلت اور قدامت کا یقین ہوتا ہے۔ نہ
کہ نئے پن کا۔ اسلئے ہرنیہ کے معنی طلار (سونا) ظاہر کر کے جوڈیکا
منتر حصہ نئے ہونیکا اعتراف پر ڈیسر میس میولر نے اڈھایا ہے۔ وہ
سب دھم ہی سمجھنا چاہئے۔ اور جو یہ کہا تھا۔ کہ

अग्नि यू वै मिः : وغیرہ

منتروں سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ دیدو کا منتر حصہ نیا ہے۔ اسی بھی

وہی کیفیت سمجھنی چاہئے۔ کثونکہ ایٹور تینوں زانوں کے حالات جانکر دلا ہے۔ اُس نے اس منتر کے ذریعہ سے ماضی حال اور مستقبل۔ تینوں زانوں کے اعمال کو ٹھیک طرح پر جانکر کہا ہے۔ کہ دیدوں کو پکڑ کر جو دیدان ہو چکے ہیں۔ یا جو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی پورے اور نئے شئی لوگ میری مستی کریں۔ اس کے علاوہ لفظ شئی کے معنی۔ منتر پڑان۔ اور پٹل کے بھی ہیں۔ زکے ذریعہ سے میری مستی کرو۔ اسی غرض کے لئے یہ منتر پریشور کی طرف سے لایا گیا دیدوں کا ترجمہ کرنے اور اسکا مطلب دریافت کرنے کے بارے میں (نروکت کے مصنف یا لک آچاریہ شئی فرماتے ہیں۔

तत्प्रकृती तद्वर्त्तन सामान्यादित्यद्ये मन्त्रार्थं
चिन्ताभ्यूऽभ्यूहोपि श्रुति तौपि तर्कतो न तु। पृथक्के-
न मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरण एव तु निर्वक्तव्या न-
ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा पाशेवर्थं वित्
तु खलु वेदिनृषु भूयो विद्याः प्रशस्त्यो भवतीत्यु-
क्तं पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवान-
बुवन्को न ऋषि र्भविष्यतीति तेभ्य एते तर्क मृ-
षि प्रायञ्चन् मन्त्रार्थचिन्ता भ्यूहमभ्यूहं तस्मा-
द्यदेव किंचानूचानोऽभ्यूहस्यार्थं तद्भवति ॥

(دیکھو نروکت ادھیاء ۱۳۔ کہنڈ ۱۲)

اسکا مطلب حسب ذیل ہے۔

دیدنستروں کے حروف۔ الفاظ اور جملوں کا جو مجموعہ باہمی صفت موصوف کے تعلق سے معمولی حالت میں ہوتا ہے۔ اُسکا مطلب جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ پس انسان کو وضع تر علم حاصل کرنے کے لئے عقل سے دلیل اُٹھانی چاہیئے۔ کہ اس منتر کے کیا معنی ہونگے۔ سونستروں کے معنی نہ تو صرف سننے اور نہ صرف دلیل سے ہی کرنے چاہئے۔ بلکہ آگے چمچ کے تعلق کے مطابق ہی معنی کرنے چاہئیں لیکن ان منستروں کا انرشی (بہنیں ہے جوشی) اور اپ (جس لئے کہ عبادت نہیں کی) یعنی جسکا دل صاف نہیں ہے۔ ایسی جاہل کو پرتیکش گیان (ٹھیک علم) نہیں ہوتا۔ جب تک کہ انسان کُل دیدوں کے درمیان سے گزر کر دیدنستروں کے معنی، صاف کر کے اور جبہ علوم میں مہارت حاصل کر کے قابل عزت اور عالم فاضل نہیں ہو جاتا۔ تب تک ٹھیک دلیل کرنے پر بھی دیدوں کے معنی کرنیکی لیاقت نہیں ہرگز نہیں ہوتی۔ یہہ ثابت ہی ہے۔

اسمیں حسب ذیل کہانی بطور انکار کے ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانہ میں جبکہ منتر درشا (یعنی منستروں کے ارتھوں کو ظاہر کرتی والے اگنی داکو۔ آدیتیہ۔ اور انگریز۔ ہرچھارشی) رشی چلے گئے تو انسانوں نے عالموں سے دریافت کیا۔ کہ اُن کے درمیان کون رشی (یعنی دیدوں کے معنی سمجھنے والا) ہوگا۔ اُن (انسانوں) کو سچ جھوٹہ کی تمیز سے دیدوں کے معانی کا اظہار کرانے کے لئے انہوں عالموں نے ترک (دیل) رشی کو دیا۔ اور جواب میں کہا کہ یہی تمہارے درمیان رشی ہوگا۔ وہ ترک دیدنستروں کے معنی کا علم پولا ہے

اس سے یہ ثابت ہوا۔ کہ ایسا عالم فاضل شخص جو کچھ دیدوں کی سانی کا اظہار کرے اُسے بھی دیا ہی ماننا چاہئے۔ گویا کہ نیک شیوں کا کیا ہوا دید دیا کھیاں ہے۔ اور جو کم عقل۔ کم علم اور متعصب انسان کا کیا رکتہ ہے۔ وہ خراب اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لئے اسکی عزت کسی کو نہ کرنی چاہئے۔ کتنونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اُس کی عزت کرنے سے انسانوں میں غلطی گھڑ کر جاتی ہے۔

گزشتہ پیدا ہونے جو ترک رشی ہیں۔ اور زمانہ حال کے نئے۔ اور جو آئندہ ہونیوالے ترک رشی۔ یعنی تینوں زمانوں کے ترک رشی رشیوں پر مشور کی ہی سستی کرتے ہیں۔ اُس کے بغیر اور کوئی چیز بھی یقیناً انسانوں کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح پر **अग्नि पूर्वे** والے منتر کے ٹھیک مطلب سمجھنے سے نئے آدمیوں کے لگاھے ہوئے کوئی بھی اعتراض دیدوں پر قائم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بہتر یہ براہمن کی چچکا دوسری ادھیاء میں ہے۔

प्राणा वाक्त्रयो दैव्याः ॥

جہاں کی قوت فاعلی میں جو سانس ہیں۔ وہ پورا نے اور جو آدی جھان میں سانس ہیں۔ درنئے کہلاتے ہیں۔ اس لئے سب عالموں کو انہیں (یعنی پورا نے اور نئے سانسوں) شیوں کے ساتھ یوگا ہیاس سے اگنی نامی پرہاتما کی ہی سستی کرنی چاہئے۔

کیا چھند اور منتر میں فرق ہے؟

اور چھند اور منتر کی تعزین بیان کی ہے۔ وہ بھی غلط ہے۔ کتنونکہ

چہند - وید - نگم - شتر - شتر - یہ سب مترادف (ہم معنی) الفاظ ہیں۔ انہیں چہند کے بہت سے معنی ہیں۔ دیدوں میں گائیتری وغیرہ نظم کے لئے اور لوگ سنکرت میں آریہ وغیرہ نظم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور کھیں آزادی کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اسپر یاسک آچار یہ فرماتے ہیں۔

मन्त्रा मननाच्छन्दोसिच्छादना त्तो मः स्त-
वनाद्यजुर्घजतः साम संमित मृचा ॥

(دیجھو نزوکت ادھیاء ۷ کھنڈ ۱۲)

جہالت وغیرہ دکھوں کے دور کرنے اور سچوں کے آچھادن کرنے یعنی پہلا دینے سے چہند وید کو کہتے ہیں۔

चन्देरादेश्चकः ॥

یہ انٹرا دی کوش کا سوتر ہے۔ چدی (چدی) داتو خوشی اور روشنی کے معنوں میں آتا ہے۔ اس داتو میں سون پرت لئے لگانے اور پرے چ کی جگہ کھ لائے سے لفظ کھس (چندیں) بنتا ہے۔ وید کے پڑھنے سے جملہ علوم حاصل ہونے پر انسان نہایت خوشی ہوتا ہے۔ اور عالم اسلئے بھی دید کا نام چہند ہے۔

कन्दारे सि वै देवावयो नाद्याश्चन्दोभि ह्रीं
सर्व वयुने नद्धम् ॥

(دیجھوشت پچہ برہمن کا ٹکڑہ ۸ - ادھیاء ۱۲)

۱۷ پیدل کی صرف نحو کا ایک حصہ ہے۔ ۱۰

مطلب

(मन्त्रिगुणभाषण) یعنی مन्تری (منری)

دہاتو یعنی پوشیدہ کہنا مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے हल इति
اس سوتر کے لگانے سے छञ्ज پرت تے کر کے لفظ منتر
(मन्त्र) بنتا ہے۔ جنہیں پوشیدہ چیزوں (یعنی باریک راز) کا بیان
ہے۔ اُن دیدنکا نام منتر ہے۔ اُس (دید) کے اجزاء مختلف مطلب
جٹانوالونکا نام بھی منتر اسی وجہ سے ہے۔

मन (من) دہاتو گیان یعنی علم کے معنوں میں آتا ہے۔ کہیں۔

सर्वधातुभ्यः छन् ॥

اُترادی کے اس سوتر کو لگا کر छन् پرت تے کرنے سے بھی لفظ
منتر بنتا ہے۔ جس سے جنہیں کہ سب لوگ پتے مقاصد کو سمجھ سکیں
اُس دید کو منتر کہتے ہیں۔ اور اُس (دید) کے اجزاء अग्नि
मीले وغیرہ کو بھی منتر ہی کہتے ہیں۔ جو گائتری وغیرہ چندوں
سیت منتر جملہ سانی کا اظہار کر دیتا ہے۔ اُنکو لفظ دیوتا سے
کہا جاتا ہے۔ اسلئے چندوں کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔ چندوں میں
ہی سب طرحوں کے کر مونکا علم بانڈا ہوا ہے۔ یعنی دید منتروں کے
اندر پریشور نے ساری دُنیا کے اعمال کا علم بانڈ دیا ہے۔ چونکہ
چندوں سے ہی سب طرح کا ٹپک علم حاصل ہوتا ہے۔ اسلئے چند
دید اور منتر مترادف الفاظ ہیں۔ منو نے دید کو منتر ہی کہا ہے
اور نزہت کے مصنف نے دید کو منتر کہا ہے۔ پس منتر ہی دید
منتر۔ منتر۔ یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ جس سے سب علوم مننے

جائیں۔ اُس دید کو سُترن کہتے ہیں۔ اور جس سے جہ علم کو جانتے یا حاصل کرتے ہیں۔ اُس دید کو نغم کہتے ہیں۔ یہیں دیا کرن۔ اُشا دھیای کے بھی پران موجود ہیں

मंत्रे असह्यराश वृद्धा दृक्कृगमि ज

भ्योले : ॥ (ادھیاء ۲ پاؤ ۴ - سوتر ۸۰)

कन्दसि लुङ लङ लिटः

(ادھیاء ۳ - پاؤ ۴ - سوتر ۶)

वाच पूर्वस्य निगमे ॥

(ادھیاء ۶ - پاؤ ۴ - سوتر ۹)

اِسجگہ بھی چَند۔ نَتر۔ اور نِغم سُتران الفاظ ہیں۔ اِس لئے جو لوگ انہیں فرق مانتے ہیں۔ اُن کے اتوال ماننے کے لائق نہیں ہیں

تفسیر

اِسجگہ ضرورت تھی کہ دفع طور پر پرنسپلریکس میولر کے ایک ایک دعویٰ کو علیحدہ علیحدہ لیکر اُنکی تردید کیجانی۔ لیکن چونکہ میں نے ایک علیحدہ سلسلہ کُتب کا چھپرا ہوا ہے۔ جنہیں کہ دیدون کے تمام معترِک باضی و حال کا مقابلہ محضی دیانند کے مجاہدہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اِس لئے اِسجگہ اُس سجت کو چھپرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ محضی دیانند نے اِسجگہ بھی اپنے دستور کے مطابق دریا کہ کوڑہ میں بند کیا ہے۔ اِس مختصر عبارت میں صی میکس میولر کے تمام اعتراضات کو ہوا کی طرح اڈرا دیا ہے۔ مفصل طور پر جگہ بہ جگہ

اپنے دید بھاشیہ میں بھی محترمی دیا نند نے میکس میولر کی غلطیوں
کو طشت از بام کیا ہے۔ اُن جگہوں میں ہی اُنکا دیکھنا مناسب

ہے ۴

باب چھام

در تحقیق اصلیت وید مقدس

سوال - وید کن کا نام ہے - ؟

جواب - منتر سہتا کا نام ہی وید ہے -

سوال - کاتیاجن نے اپنی تصنیف میں کہا ہے - کہ

॥ मन्त्र ब्राह्मणयो वेदनाम अथम् ॥

” منتر اور براہمن دونوں کا نام وید ہے ” پھر براہمن بھاگ کو بھی وید میں آپ کوئل شامل نہیں سمجھتے ہو - ؟

جواب - ایسا مت کہو - براہمن نامی کتابوں کا نام وید ہرگز نہیں ہو سکتا - کیونکہ اُنکا نام پوران اور ایتہاس (تواریخ) ہے - اور وے ویدنگی تفسیریں شیوں کی کہی ہوئی ہیں - نہ کہ ایشور کی کہی ہوئیں - اور کاتیاجن کے علاوہ اور کسی شئی نے بھی اُنکا نام وید کے زمرہ میں نہیں شمار کیا نیز انکے مقصد جسم والے انسان تھے -

نوٹ - ۱۔ رک - یج - سام اور اتھرو - ان چاروں کا نام ہی منتر سماتا ہے - انکے مجموعہ کو ہی منتر بھاگ کہا جاتا ہے - لیکن اس میں جب ویدوں کے حصے ہی نہیں ہیں - تو لفظ بھاگ منتر کے ساتھ جوڑنا ٹیک نہیں ہے (منبرج)

براهمن ویدتھیں کہوئے اُن میں کھانیاں صیں

جس طرح ہے کہ براہمن نامی کتابوں میں انسانوں کے نام لیکر زانہ صی کی نوایج بیان کی ہے۔ اُس طرح منتر بھاگ میں نہیں ہے (اگر منتر صی اکثر پجرید کا حسب ذیل منتر پیش کیا کرتے ہیں)

त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषम् ॥

यद्देवेषु त्रायुषं तस्यो अस्तु त्रायुषम् ॥

(دیکھو پجرید ادھیار ۳ منتر ۶۲)

(اور کہا کرتے ہیں کہ) اِس قسم کے مقولوں میں شیوں کے نام پجرید وغیرہ میں بھی دکھلائی دیتے ہیں۔ پس نوایج ہونے کے لحاظ سے منتر اور براہمن برابر دکھلائی پڑتے ہیں۔ پھر براہمن نامی کتابوں کو بھی پید کٹوں نہیں مانا جاتا۔ یہ بالکل دھم ہے۔ اِس جگہ جدگنی اور کشپ جسم دے انسانوں کے نام نہیں ہیں۔ اِس حوالہ ذیل ہے

चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषिर्देनेन जगत्पश्यत्य-

धोमनुते तस्मा चक्षुर् जमदग्नि ऋषः ॥

(دیکھو شت پتہ براہمن کا نڈ ۸۔ ادھیار اول)

(اِسکھ کو جدگنی رشی اِسے کہتے ہیں کہ سارا جہان اُس سر صی دکھائی دیتا ہے)

कश्यपो वै कूर्मः प्राणो वै कूर्मः ॥

(دیکھو شت پتہ براہمن کا نڈ ۷۔ ادھیار ۵)

اِسکھ پران کے کچھو کو کشپ کہا ہے۔ جسم میں جو ناف ہے

اسکی شکل کچھو کی مانند ہے۔

یہاں اس منتر سے ایشور سے پرارتنا کی گئی ہے کہ ہے جگدیشور۔
آپکے غایت سے ہلوگوں کے جہر گنی نامی آنکھ اور کشیپ نامی پران
سے چند عرصہ تک قائم ہیں (یعنی اُس عرصہ تک ہمارے زندگی
ہو) آنکھ کہنے سے جملہ حواس ضمہ مد من وغیرہ کے سمجھے جاتے
ہیں۔ لفظ دیو کے معنی حسب ذیل ہیں۔

विद्वाँ सोहिदेवाः ॥

(دیکھوشت پہتہ برامن کا مڈ ۳۔ ادھیاء ۷)

جو عالم ہیں انہیں کو دیو کہتے ہیں۔ عالموں کی بوجہ اس کے کہ
وے کل علوم (جنیں صحت قائم رکھنے کا علم بھی شامل ہے) کو جانتے
ہیں معمول سے چند عمر ہوتی ہے۔ ویسی ہی ہماری اندریوں کی من
کے سمیت سے چند عمر ہودے۔ یعنی جتنا کہ ہم خوشی سے جی سکیں
اسکا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برہم چربہ وغیرہ فضل قواعد کی
پابندی سے انسان سے چند عمر اپنی کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت معلوم ہوا
کہ جہر گنی وغیرہ باطنی الفاظ سے الفاظ کے معنی ہی دیدوں میں ظاہر
کئے گئے ہیں۔ اس سے منتر بھاگ میں توانج کا ذرا بھی لگاؤ ثابت
نہیں ہوتا۔ اس لئے سائین آچاریہ وغیرہ نے دیدوں کے (معانی کے)
اظہار میں جہاں کہیں قصے بیان کئے ہیں۔ وے سب مشتبہ اور

نوٹ ۱ دیدیں انسان کی معمولی عمر ایک سو برس کی لکھی ہے۔ لیکن یوگا بہاس
وغیرہ کے ذریعہ سے ہمیں زیادتی ۳۰۰ اور ۴۰۰ برسوں تک پہنچتی ہے پس چند
سے یہاں مراد ۳۰۰ برس تک ہے۔ (مترجم)

غیر مستند ہیں۔

برہمن گرنٹھ سہی پتے پوران میں

اور برہمن کتابوں کے ہی پوران اور ارتھاس وغیرہ نام ہیں۔ نہ کہ گرنٹھ لکھتے اور شریہ بھاگوت وغیرہ کے یہ یقین کرنا چاہئے۔

(سوال) کتوں جی! برہمجیہ کے قواعد (کے ذکر) میں کہیں کہیں برہمن اور سوتر گرنٹھوں میں اس قسم کے احوال دیکھائی دیتے ہیں۔

ब्राह्मण नीतिहासा न्पुराणानि कल्यान् गाथाना-
शोसी : ॥

اور اکامول انفراد دید میں بھی ہے۔

स बृहती दिशमनुव्यचलत् । तमितिहासश्च पु-
राणां च गाथाश्च नारांशोसीश्चानुव्यचलन ।

इतिहासस्य च वैस पुराणास्य च गाथानां च ना-
रांशोसीनां च प्रियं धाम भवति य एवेवेद ॥

(دیجھو اھتروید۔ کانڈ ۱۵۔ پرہاسک ۳۰۔ الوفاک پہلا منتر ۱)

پس برہمن کتابوں کے علاوہ بھاگوت وغیرہ کتابوں کو پوران کتوں نہیں

مانتے۔ ؟

جواب۔ ایسا مت کہو۔ ان حوالہ جات کا برہمن نامی کتابوں پر

نوٹ لے سوتر گرنٹھ ان کتابوں کا نام ہے جنہیں کہ مختصر تو کہی شکل میں نہ ہی فرمان

بیان کئے گئے ہیں۔ عموماً ان کا تعلق نہ ہی رسوم سے ہوتا ہے۔ آریو کی فلسفہ اور سائنس

کی چند کتابیں نیا وغیرہ بھی سوتر کی شکل میں ہیں۔ (مترجم)

ہی اطلاق ہے۔ شرم بہاگوت وغیرہ پر نہیں۔ کٹونکہ (تہاس وغیرہ) نام سب براہمن کے انترگت یعنی آسمیں شامل ہیں۔ اُن میں جو مانس اور جاہلوں کے جنگ (کا استعارہ) ہے۔ اس قسم کی تحریروں کو ایتہاس مانا جاتے۔

सदेव सोम्येदमग्र आसीदे कमेवा द्वितीयम् ॥

(دیجھو چھاندگیہ اُپنشد پر پاتھک ۶)

(یعنی پہلے ایک لاثانی ہرمانتا ہی تھا)

आत्मवा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किंच
न निषत् ॥ (دیجھو اُپنشد۔ ادھیاء اول۔ کہنڈ اول)

(اتما یعنی روح کل ہی ایک پہلے تھا اور کچھ بھی کام کرنیوالا نہ تھا)

आपो हवा इदमग्रे सलिलमेवास ॥

(دیجھوشت پتہ براہمن کانڈ ۱۱۔ ادھیاء اول)

(پہلے جہاں پانی کی حالت میں تھا وغیرہ)

یہ جو جھان کی شروع حالت کا بیان کرنیوالے اقوال ہیں۔ یہ سب براہمن کے انترگت پوران نام سے کہے جاتے ہیں۔

کلب براہمنوں کے اُن حصوں کو کہتے ہیں جنہیں کہ ویدنثروں کا ترجمہ کیا جاوے۔ یا وجودوں کی قدرت بیان کیجائے۔ مثلاً۔

इषेत्येर्जेत्वेति वृष्टौ तदाह । यदाहैषेत्य-
र्जेत्वेति गो वृष्टादूर्गसो जायत तस्मै तदाह ।
सविता वै देवानां प्रसविता सवितृ प्रमृता ॥

(دیجھوشت پتہ براہمن کانڈ اول۔ ادھیاء ۷)

دغیرہ اس قسم کے مضامین کا نام کلپ ہے (یہاں سچر وید کے منتر
ادل کو لیکر اسپر خامہ فرسائی کی گئی ہے)

گاتھا۔ مثلاً یاگیہ داک اور جنک کا مباحثہ اور گارگی اور سترتی
دغیرہ کے باہمی سوال و جواب کا حال جس طرح کہ شت پتہ برہمن
میں لکھے ہیں۔

نارائشی کے بارے میں یاسکا چاریہ فرماتے ہیں۔

नराशंसो यद्वा इति कथं नराग्रस्मिन्ना-
सीनाः शंसन्त्यग्निरिति शाकपूणिर्नरैः प्रशस्यो
भवति ॥ (دیجہو نردکت ادھیاء ۸ کھنڈ ۶)

یعنی انسانوں نے جہاں پریشور - دھرم وغیرہ چیز کی یا انسانوں کی
تعریف کی ہے۔ ان برہمن اور نردکت میں کسی ہوئی کہانوں کا
نام نارائشی ہے۔ ان کے علاوہ اور دیکھا نہیں۔ ان سب مقولوں
میں بھی یہ جاننا چاہئے۔ کہ لفظ **ब्राह्मणानि** (جمع لفظ
برہمن) تو موصوف ہے۔ اور یہاں دغیرہ اسی صفتیں ہیں
پس برہمن پشکوں کو صی اہتاس۔ پوران۔ کلپ۔ گاتھا اور
نارائشی جاننا چاہئے۔

اس بارے میں اور بھی بہت سے پرمان ہیں۔ مثلاً نیاء کاسوتر

بے کہ **वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणान् ॥**

(یہودیہ شاسنر۔ ادھیاء ۲۔ آہنک ۲۔ سوتر ۶۰)

اسپر بھاشیہ کرتے ہوئے وائیاس ششی فرماتے ہیں کہ جس طرح
کہ دنیاوی بیویار میں شدتین حصوں میں منقسم ہیں۔ اسی طرح پر

برائوں میں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ براہمن دین نہیں ہیں پھر سوتر ہے۔

विध्यं वादानुवादवचनविनियोगात् ॥

(ادھیائ ۲- آہنک ۲- سوتر ۶۱)

وہ تین طرح کے (برہمنوں کے) اقوال حسب ذیل ہیں ۱۔ دِھی داکِیہ (۲) ارہتہ داد اور (۳) انواد۔

विधि विध्यकः ॥

دیکھو نیا دشن ادھیائ ۲- آہنک ۲- سوتر ۶۲

جو قول کہ بطور حکم کے کہا جاتا ہے۔ اُسے دِھی داکِیہ کہتے ہیں مثلاً ”جیسے مسکھ کی خواہش ہو وہ گئی ہو تر کرے“ وغیرہ برہمن کتا کے مقولے ہیں۔

स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥

(دیکھو ایضاً سوتر ۶۳)

(ارہتہ داد کے چار حصے ہیں۔ یعنی سستی۔ نندا۔ پرکرتی اور پورا کल्प)

(۱) سستی اس تعریف کو کہتے ہیں۔ جنہیں کہ اشیاء کے اوصاف محض اس خیال سے بیان کئے جاویں۔ کہ انسانوں کی رغبت نیک کاموں کی طرف بڑھتے۔ مثلاً کسی کام کی تعریف میں کہا جاوے۔ کہ عالم اور نیک لوگ اُسکی پیروی کرتے رہے ہیں۔ جیسے سرودھت یگیہ کرنے سے دیوتوں کی بے لگھی ہے۔ وغیرہ۔

(۲) نندا۔ یعنی برے کاموں کی خرابیوں کو جملانا تاکہ انسانوں کو

اُن (پُرے کاموں) سے نفرت پیدا ہو۔ مثلاً چوٹیشٹوم یگیہ جو گیوں میں پہلا ہے۔ اُسکو نہ کر کے جو شخص کہ دیگر یگیہ کرتا ہے۔ وہ دیکھ کر پڑتا ہے۔ یا اُسکا کیا ہوا یگیہ ضائع ہو جاتا ہے۔

(۳) دوسروں کی طہیت مختلف احکام کا ظاہر کرنا پرکرتی کہلاتا ہے مثلاً بعض ہون کرینوالے دیا نامی یگیہ کی ساگری کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اور چرکا دہویلو آچاریہ مقدم دھی اور لکھی کے مرکب کو سمجھتے کہونکہ یہ مرکب آگ کی جان سمجھا جاتا ہے۔ وغیرہ۔

(۴) جو حکم کہ بذریعہ تواریخ (اہناس) کے دیا جاتا ہے۔ اُسے پورا کلب کہتے ہیں۔ مثلاً کہا ہے کہ براہمن لوگ سام دید کے شتروں کے ذریعہ سے یگیہ میں ہون کرنے لائق چیز ذکی تعریف کرتے ہوئے گربھا دہان سنسکار کو کراتے ہیں۔ وغیرہ۔

اسپر سوال یہ ہوتا ہے کہ پرکرتی اور پراکلب کو ارتھ دادیونمحر ٹھہراتے ہو۔ اسکا جواب یہ ہے۔ کہ چونکہ اُنکا تعلق مستتی اور نندا کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے بدھی کے متعلق الفاظ پر روشنی ڈالنے کی وجہ سے اُنکو بھی ارتھ داد میں شامل کر لیا ہے۔

विधि विहितस्यानुवचनमनुवाहः ॥

(دیجیویا شاستر ادھیاء ۲ آہنک ۲ سوتر ۴)

الوداد اُسکو کہتے ہیں۔ کہ جبکہ پہلے حکم لکھا ہوا ہو۔ اسیکو یاد دہت سے بیان کرنا وہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو دھی لفظ سجنہ سٹھال کرنا اور دوسرا اُس لفظ کا مترادف لفظ ہونا۔

न च तुष्टुमिति ह्यर्थो पत्ति सभवाभावप्रामाण्यात् ॥

(دیجھو نیاؤ شاستر ادھیاء ۲ - آہنگ ۲ - سوتر ۱)
 صرف چار پران صی نہیں ہیں۔ کٹونکھ ایتھیہ - ایتھپتی - سمبھو
 اور ابھھاؤ - یہ بھی پران ہیں۔ ایتھیہ اُسکو کہتے ہیں کیسلہ دار
 کسی بات کو زمانہ وراز سے سننے آئے ہوں۔ اور جسکا کہنی والا معلوم
 نہ ہو۔ اس لئے اُس پران سے بھی اِستاس وغیرہ ناموں میں براہمن
 کتابوں کا شمار ہوتا ہے۔ دوسروں کا نہیں۔

وید چاروں سمہتاؤں کا صی نام ہے

علاوہ دیگر دجوات کے اِستے بھی براہمن کتابیں وید نہیں ہیں
 کہ وے پینتروں کے دیاکھیان (تشریح) کی طور پر ہیں۔ کٹونکھ
 اِشے تلو جے وغیرہ وید منتروں کے حصہ جات کو لیکر اُنہر براہمن
 شرح لکھتے ہیں۔

مزیہ بران (ویاکرن کے) مہا بھاشیہ میں لکھا ہے۔ کہ شد لوگ
 اور ویدک رو طرح کے ہیں۔ اُنہیں سے لوگ شدوں کی مثال
 حب ذیل ہے۔

गौरवः पुरुषो ह स्ती शकुनि मृषो ब्राह्मण
 इति ।

اور ویدک شدوں کی مثال حب ذیل ہے۔

शन्नो देवी रक्षिष्टये इषे त्वोर्जे त्वा अग्नि
 मीले पुरोहितम् अग्न आ या हि वीतय इति ॥

اگر براہمن پٹیکوں کا شمار دیدوں میں ہوتا تو سچکے براہمن کتابوں کی مثالیں بھی دیکھتے۔ پس مہا بھاشیہ کے مؤلف نے منتر بھاگ کو ہی دید کا خطاب دیا ہے۔ اور ایسے تمثیل میں دید سوتروں کے اول حصہ دے ہیں۔ بلکہ جو **गौश्व** وغیرہ لوگ شدوں کی مثالیں دی ہیں۔ وہ براہمن کتابوں پر بھی صادق آتی ہیں۔ کونوہ انہیں اس قسم کے الفاظ عبارت میں ملتے ہیں۔ نیز مہرشی پائٹرنی نے اپنی اشادھیائی کے حسب ذیل سوتروں میں بھی دید اور براہمن کی تعریف کو قائم رکھا ہے۔

(ادھیاء ۲ پاد ۳ سوتر ۶۰) ॥ द्वितीया ब्राह्मणो ॥

(ادھیاء ۲ پاد ۳ سوتر ۶۲) ॥ चतुर्थ्यर्थे बहुलं ब्रह्मसि ॥

(ادھیاء ۴ پاد ۳ سوتر ۱۰۵) ॥ पुराणं प्रोक्तं ब्राह्मणकल्पेषु ॥

پورانے برہما وغیرہ رشیوں کے کہے ہوئے براہمن۔ کلب گرنہ دیدوں کے دیکھیاں ہیں۔ ایسے انکو ایتھاس اور پوران کہتے ہیں۔ اگرچہ اندر براہمن ددلوں کا دید میں شمار ہو رہا۔ تو **चतुर्थ्यर्थे बहुलं ब्रह्मसि** والے سوتر میں چہند کا ذکر بیفائدہ ہو جاوے۔ کونوہ براہمن کی نسبت علیحدہ سوتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ براہمن کتابوں کا نام دید نہیں ہے۔ پس صاف ثابت ہوا کہ برہم براہمنوں کا نام ہے۔ ایسے شت پرتہ برہمن کا یہاں ہے۔

॥ ब्रह्मैवाग्र्यः चतुराग्र्यः ॥

(دیکھو کاٹھ ۱۳ - ادھیاء اول)

چنانچہ دیکھو کہ مہا بھاشیہ میں بھی لکھا ہے۔

समाना यो वे तौ ब्रह्मणश्चो बाह्याश्च ॥

(۱۵ میا ۵ - پاد اول - آہک اول)

چاروں دیدوں کے جاننے والے برہما یعنی برہمن مہرشیوں کے کہے ہوئے
جو دیدوں کے دیاکھیاں ہیں۔ اُنکو برہمن۔ (کُتب) کہا جاتا ہے۔
اور کاتپائین کے نام سے جو قول کہ منتر اور برہمن دونوں کا نام
دید تہلانیوالا ہے۔ وہ اگر اس خیال سے کہا ہو۔ کہ چونکہ برہمنوں
میں دیدوں کے دیاکھیاں شامل ہیں۔ اسلئے انہیں بھی دید کہہ دو
تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئوںکے دیگر رشیوں نے ان دونوں کو
دید نہیں مانا ہے۔ اس طرح کے ثبوت سے پرمان اور بہت سی دلائل
موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ منتر بھاگ کا نام ہی دید ہے
نہ کہ برہمن کا۔

سوال - (آخری) کئوں جی! کیا برہمن کتابوں کو بھی دید کی
طرح مستند ماننا چاہئے۔ یا نہیں۔

جواب - (آخری) برہمن کتابوں کی سند دید کی طرح نہیں ہوتی
کئوںکے دے (مثل دیدوں کے) پر مشور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں
البتہ دیدوں کے موافق ہونیکی وجہ سے مستند ہو سکتے ہیں۔

تفسیر

چاروں دیدوں کا نام حسب ذیل ہے۔ رگ وید۔ یجر وید۔ سام وید
اکھرو وید۔ ان ہر چھار کی چار تفسیریں ہیں۔ جنہیں کہ دبسنو نے

ہتھے لیکر انہی شرح لکھی گئی ہے۔ چنانچہ رگوید کا براہمن شت پتہ
 یجوروید کا ایشتر یہ۔ سام وید کا سام براہمن۔ اور اتھروید کا گوپتہ
 براہمن سمجھے جاتے ہیں۔ ان براہمن پتوں میں کہانیاں وغیرہ بھی
 موجود ہیں۔ پورا انک ہندو لوگ ان براہمن کتابوں کو بھی دیدوں کے
 اندر شامل کر کے دیدوں پر کہانیوں کے مجموعہ ہونیکا دانع لگایا کرتے ہیں۔
 مہرشی دیانند نے حوالہ جات مستند اور دلائل سے ثابت کر دیا ہے۔ کہ براہمن
 پتوں کا نام وید ہرگز نہیں ہے۔ اور ایسے انہیں پریشور کا گیان
 نہیں کہہ سکتے۔

ہمیں نہایت انوس ہے۔ کہ آجکل کے پورا انک ہند براہمن کتابوں کو
 وید ماننے لگ گئے ہیں۔ ورنہ سترہ عہدک ایسا عمل ہرگز نہ تھا
 چنانچہ سائین آچاریہ نے اپنے رگوید بھاشیہ کے دیباچہ (بہوہکا) میں
 اقبال کیا ہے۔ کہ ستر بھاگ صی ایشور کا گیان ہے۔ اور کہ براہمن
 کتابیں وید نہیں ہیں۔ سبکبہ گنجائش نہیں ہے۔ کہ سائینا چاریہ کی
 مفصل بحث کو درج کیا جاوے۔ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ جو
 سلسلہ بنام ”ویدوں کے بھاشیہ کار اور مہرشی دیانند“ میں نے
 شروع کیا ہے۔ انہیں اس امر پر مفصل بحث کروں گا۔ یہہ ثابت کر کے
 کہ سوائے رگ۔ یجور۔ سام اور اتھرو اور کسی کتاب کو وید نہیں کہہ
 سکتے۔ سوامی دیانند نے وید کی نسبت یہ اعتراضات کا خاتمہ
 کر دیا ہے۔

باب پنجم

در بیان علم الہی از دید مُقدس

اس سوال کا جواب - کہ آیا دید میں جملہ علوم ہیں یا نہیں - یہ ہے کہ دید میں جملہ علوم کے بنیادی اصول موجود ہیں - انہیں سے پہلے برہمن (علم الہی) اختصار کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے -

तमीशानं जगत्तस्तस्यु च स्यति धिय जिन्वमसे ह
महे वयम् । पूषानो यथा वेद साम सद्ध्ये रक्षता
पायुरदब्धः स्वस्तये ॥

(دیکھو رگوید اشوک پہلا - ادھیار ۴ - درگ ۱۵ - ستر ۵)

ترجمہ

جو سارے جہان کا بنانیوالا جملہ ساکن اور محرک کا مالک اور پردس کریں والا - جو (انسانوں کی) عقل سے خاطر جمع کریں والا ہے - اُس سے ہم اپنی حفاظت کے لئے دعا کرتے ہیں - کونکہ وہ ہی ہم سبکو مضبوطی دینے والا ہے - ہر پریشوار جس طرح کہ آپ ہماری (درد رسانی) علم اور (دنیادی) طلا و غیرہ دولتوں کو بڑھانے ہو - اُسی طرح پر اپنے کرم سے سب کی حفاظت بھی کیجئے - جیسے آپ ہمارے محافظ ہیں اُسی طرح ہر جملہ راحت بھی دیجئے -

तदि षणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दि वीव

(دیگو گوید خشک پہلا۔ ادھیاء ۲۔ ورگ ۷۔ منتر ۵) ॥ चक्षुःशततम ॥
 اس منتر کے مفصل معنی باب مضامین دید مقدس کے دیکھان کا نڈ میں تھی
 طرح لکھ دیا ہے۔ وہاں دیکھ لینا۔

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान परीत्यसर्वोः प्र-
 दिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमं जामृतं स्यात्स-
 नमभिसे विवेश ॥ (دیگر منتر ۲۲۔ منتر ۱۱)

ترجمہ

جو پیشور کہ آکاش وغیرہ عناصر میں اور سورج وغیرہ جملہ کردوں میں
 پہلے رہا ہے۔ اسی طرح پر جو کہ مشرق وغیرہ اطراف اور اُن اطراف
 کے کونوں میں بھی بھر پور ہو رہا ہے۔ یعنی جسکی موجودگی سے ایک
 ذرہ بھی خالی نہیں ہے۔ جو کہ اپنی قدرت کا بھی روح ہے۔ اور
 جو کہ ہر کپے میں جہان کا پیدا کرین والا ہے۔ اُس راحت کُل پر مشور کو
 جو انسان کہ اپنی ساری طاقت یعنی اپنے دیکھی تمام حالتوں سے
 ہٹیک جاتا ہے۔ دھی اُسکو حاصل کر کے سدا نجات کی راحت
 کا لطف اٹھاتا ہے۔

महद्यज्ञे भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं स-
 तिलस्य पृष्ठे । तस्मि अकृयन्ते यउके च देवा
 वृक्षस्य स्कन्धे परित इव शाखा ॥

نوٹ لہ آئیوں کے عہدے کے مطابق انگنت و فز قبت، اسی سے جہان پیدا ہوا اور انگنت
 بار پھر اپنے سبب علت مادی میں لگیا جس عرصہ تک کہ ایک بار کا پیدا شدہ جہان بنا رہتا ہے
 اسے کپے کہتے ہیں (میتوجہ)

(دیجھو اتھرو دید کا ٹڈ ۱۰ - پریا شہک ۲۳ - الوفاک ۴ - منتر ۳۸)

جو سب سے بڑا سب کا معبود ہے۔ جو سارے جہان میں بھرپور ہے
جو علم حق میں سب سے بڑا ہے۔ جو غنا کا بھی سہارا اور اس کے
اندر موجود ہے۔ اور جو پرلے کے بعد بھی بدستور قائم رہنے والا
ہے۔ اسی کو برتھ جانا چاہیے۔ اسی برہم کے اندر پہلے کہے ہوئے ۴
دیوتا اسی طرح ٹھہر رہے ہیں۔ جس طرح کہ درخت کا انگور نکلا کر سوتا
ہو کر دھبی سب شاخوں کا سمھارا ہوتا ہے۔

नदि ती यो न तृतीश्च तुर्यो नाप्युच्यते । न पंच
मो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । नाष्टमो न नव-
मो दशमो नाप्युच्यते । तमिदं निगते सह-
स एष एक एक वृदेक एव । सर्वे अस्मिन्ने
वा एक वृत्तो भवन्ति ॥

(دیجھو اتھرو دید کا ٹڈ ۱۳ - الوفاک ۴ - منتر ۱۴ اور ۲۰)

ان سب مندروں سے یہی تحقیق ہوتا ہے۔ کہ پریشور ایک ہی ہے
اُسکے بغیر کوئی نہ دوسرا نہ تیسرا اور نہ کوئی چوتھا پریشور ہے۔ نہ
پانچواں نہ چھٹا اور نہ کوئی ساتواں ایشور ہے۔ نہ آٹھواں نہ دواں
اور نہ کوئی دسواں ایشور ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ ایک لاثانی ہی ہے
اُس کے بغیر دوسرا ایشور کوئی بھی نہیں۔ ان مندروں میں جو درے
لیکر دس تک دیگر ایشور کے ہونیکی شریہ کی ہے۔ سو اُسکا مطلب

۱۔ کلپ کے خاتمہ پر جبکہ جہاں اپنے سبب یعنی تھت مادی میں لے ہو جاتا
یعنی ل جاتا ہے۔ اُسکو پرلے کا آغا نہ کہتے ہیں۔ (متوجہ)

یہ ہے کہ سب انداد کا کرنا ایک ہی ہے۔ آدی کو دو تین - چار
 پانچ - چھ - سات - آٹھ اور نو دفعہ شمار کرنے سے ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶
 ۷ - ۸ - ۹ کے ہندسے بنتے ہیں۔ اور ایک پر صفر لگانے سے ۱۰ کا
 عدد بنتا ہے۔ انہیں سے باب پیشور کی تحقیق کرا کے دیدوں میں
 دوسرے پیشور کی جہتی کا بظہر حسی تڑپا ہی لکھی گئی ہے۔ یعنی اُسکی ایک
 ہونے میں بھی کوئی بے ہید نہیں ہے۔ اور وہ صفر بھی نہیں۔ بلکہ جو
 ہستی کل عقل کل اور راجت کل - وغیرہ: دھانڈا سے موصوف ایک اس
 پر مانتا ہے۔ وہی ہیشہ سے ۔۔۔ جہان میں پہل کر زمین وغیرہ سب
 گروں کو بنا کر اپنی قدرت سے نہیں سکھارا دکر رہا ہے۔ یعنی وہ پنر
 کام میں کسی کی مدد نہیں لیتا۔ اسی پر مانتا کی قدرت کے اندر دوسو
 وغیرہ سب دیوتا یعنی زمین وغیرہ کرے ٹھہر رہے ہیں۔ اور پر لے میں
 بھی اسی کی قدرت میں لے ہو کر اسی میں بنے رہتے ہیں۔ اس طرح کے اور
 بھی علم الہی کے جتنا نوا لے (सपथे गा) وغیرہ منتر دید
 میں نہت سے ہیں۔ کتاب کی ضخامت کے بڑھ جانے کے خون سے
 یہاں نہیں لکھو جاتے۔ لیکن دید میں جہاں جہاں دے منتر لکھے
 انکی تفسیر لکھتے وقت دیاں دیاں آنکے معنی ظاہر کئے جائیں گے۔

ابن شہم

در بیان فرائض از روئے وید مقدس

संगच्छ्वं संवदध्वं संवो मनोसि जानता-
म् । देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपास-
ते ॥ (दیکھو رنگ پیدائش ۸ - ادھیار ۸ - درگ ۲۹ - منتر ۱)

مطلب

پیشور کہتا ہے کہ اے انسانو! میرا کہا ہوا۔ اوصاف پر مبنی۔ طرفدار
سے بری۔ تجھے اوصاف سے روشن جو دھرم ہے۔ اسکو تم لوگ اچھی
طرح چھل کر دو۔ یعنی اُس کے حصول کے لئے ہر قسم کے اختلاف کو چھوڑ کر
اتفاق سے رہو۔ جس سے کہ تمھارا اعلیٰ سمجھ پیشہ بڑھتا رہے اور
ہر ایک طرح کا دکھ دور ہو دے تلک (ایک دوسرے کے ساتھ) متفق ہو کر
باہمی غیبت اور مخالطہ وغیرہ اعلیٰ بحث کو چھوڑ کر باہمی محبت
سے سوال و جواب کے طریقہ پر تحقیق حق کرو۔ تاکہ سچے علم اور اعلیٰ
اوصاف کی تم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہے۔ تم لوگ اپنے علم حق کو
سدا بڑھاتے رہو۔ جس سے تمھارا من منور ہو کر تمھاری ہمت کو ہمیشہ
بڑھا دے۔ تاکہ تم لوگ عالم ہو کر ہمیشہ راحت چھل کرتے رہو۔ تم
لوگوں کو دھرم کا ہی کرنا واجب ہے۔ نہ کہ ادھرم کا۔ ہمیں تمہیں

دیتے ہیں۔ کہ جو عالم - نیک - سیر عایت بزرگ پریشور کے دھرم کے پریمی
تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جس طرح کہ دسے قادرِ مطلق پریشور کے
دھرم پر چلتے تھے۔ اُسی طرح پر تم بھی اُسی نئے دھرم پر چلو جس سے
ویدک دھرم بخونی کے ساتھ ظاہر ہووے۔

समानोमन्त्रः समितिः समानी समाने मनः सह
चित्तमेषाम ॥ समाने मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो
(دیکھو - گوید اشوک - ۸ - ادیشیا - ۲۹ - منتر ۱) ॥ हविषा जुहोमि ॥

مطلب

اے انسانو! تمہارا منتر یعنی پریشور سے لیجر زمین تک حاضر اور غائب
طاقت اور اوصاف والی اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ جس سے اُسے منتر
کہتے ہیں (مثلاً راجا کا منتری - یعنی پج اور جھوٹھ میں تیسر کر نیوالا)
وہ (منتر) بھی تجھے علم کا ثمرہ - سبکا پہلا کر نیوالا اور باہمی مخالفت سے
بری ہو۔ اور اگر تم بہت سے آدمی کسی مشتبہ بات پر غور کرو۔ تو
جو جو علیحدہ علیحدہ ہر ایک شخص کی رائے ہو۔ اُنکے نچوڑ کو لیکر جو
جو نوع انسان کے پہلے کی نیک صلاحیں ہوں۔ اُن سب کو جمع کر کے
اُن کے مطابق چلو۔ جس سے کہ دن بدن انسانوں کا اعلیٰ سکھ
بڑھتا رہے۔ اور قواعد مجلسی کا انتظام یعنی جس میں سب انسانوں
کی عزت اُنکے علم - تعلیم - برکت - جریہ وغیرہ آشرم - چھٹی اچھے کام - اعلیٰ
انسانوں کی مجلس بنا کر سلطنت کا انتظام کرنا۔ اور جس سے عقل
جسم طاقت - ہمت وغیرہ بڑھیں۔ اور دنیا و عقبیٰ سدھریں - ایسا

جو عمدہ انتظام ہے۔ وہ بھی تمہارا ایک ہی طرح کا ہو۔ تاکہ تمہارے سب اچھے کام بن جائیں۔ رہے انسانو! تمہارا من بھی آپس مخالفت سے بری ہو۔ یعنی سب جائزوں کے دکھ کو دور کرنے اور سکھ کی ترقی کے لئے اپنے آتما کی طرح بہت کرنیوالا ہو۔ اچھے اوصاف کے حصول کو نکلپ اور بُرے اوصاف کے چھوڑنے کی خواہش کو دکلپ کہتے ہیں۔ جس سے کہ جیو آتما بچہ دولونفل کرتا ہے۔ اُسکا نام من رہے۔ اُس (من) سے ہمیشہ ہمت گورد۔ تاکہ تم اپنے فرض ادا کرنے میں ہمیشہ مستقل اور نامخالف ہو۔

چِت اُسکو کہتے ہیں۔ کہ جس سے سب اعمال کا حافظ یعنی اگلے پہچلے افعال کا ٹھیک ٹھیک وچار ہو۔ وہ تمہارا (چِت) بھی یکیاں ہو۔ تمہارے یہ من اور چِت سب انسانوں کے سکھ کے لئے ہی کام کریں۔ اس طرح جو انسان کہ سب کا بھلا کرنیوالے اور سبکو سکھ دینے والے ہیں۔ اُسپر کرم کرتے ہوئے اُسکو فرمان دیتا ہوں کہ سب انسان میرے اس فرمان کے مطابق عمل کریں۔ تاکہ اُنکو درسیان کبھی بھی سچائی کا ناش اور جھبوٹھ کی ترقی نہ ہو۔

دینا اور لینا بھی تم لوگوں کو سچے دھرم کے مطابق ہی کرنا چاہئے اور یہ بات یقیناً جان لو کہ میں سچائی کے ساتھ تمہارا اور تمہارے ساتھ سچائی کا میل کرتا ہوں۔ اسلئے میرا کہا ہوا ہی دھرم مانو اس کے برخلاف کو دھرم مت مانو۔

स्तु वो मनो यथा वः सुसहसति ॥

(دیکھو گوینا شتک - ادھیان - ۱۰ - درگ - ۴ - نیت - ۲)

مطلب

اے انسانو! جقدر تمہاری طاقت ہے۔ اُنکو دہرم کے ساتھ لاکر سب
شکلیں کو ہمیشہ بڑھاتے رہو۔ تمہاری آکوتی یعنی مستقل بہت اور ایسا
عمل بھی باہمی پرادپکار سے ایک دوسرے کے سچ کے لئے ہووے یعنی
ایسا کام کرو جس سے کہ میرا ادپیش کیا ہوا دہرم قائم ہے۔ تمہارے
ہرے یعنی من کی سب تحریکیں ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوں اور
وشنی سے علیحدہ ہیں۔ تم سب کے من بھی باہمی ہر ایک حالت میں ہوں
لفظ من کئی اوصاف کا مجموعہ ہے۔ انہیں حوالہ شت پتہ برہمن کا
دیا جاتا ہے۔

कामः संकल्पो विचिकित्सा अध्याऽअध्या
धृतिरधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येत्सर्वमन एव तस्मा
दपि पृष्ठत उपसृष्टे मनसा विजानाति ॥

(دیکھو شت پتہ برہمن کا ٹڈ - ۱۲ - ادھیان - ۲)

من سے امتیاز کرنے کے بعد ہی کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے
(ایسی موقعہ پر) اعلیٰ اوصاف کے چل کر نیکی خواہش کو کام کہتے ہیں
(۲) اُس (یعنی کام) کے چل کر نیکی لیاری کی خواہش کو شکلیت کہتے
ہیں۔

(۳) اس قسم کے اغراض کو جو کہ محض تفتیش حق کی خواہش سے کیا

۱۰ نوٹ - درویشی بھلائی۔

جاوے۔ دچکشتا کہتے ہیں۔

(۴) پریشور اور (۱) کے استیجر دھرم وغیرہ اوصاف پر اعلیٰ جہ کا یقین شروا کہلاتی ہے۔

(۵) دھرم پین اور اوصرم وغیرہ پر یقین رکھنا اشروما کہلاتی ہے۔
(۶) سکھ ہو خواہ دکھ ایشور اور دھرم پر ہمیشہ اعتقاد رکنا۔ دھرمی کہلاتی ہے۔
(۷) بُرے کاموں کے کرنے میں سستقلی کا نہ ہونا اودھرمی کہلاتی ہے۔

(۸) استیجر دھرم کی پیروی نہ کرنے اور غلط عمل کرنے سے من کو رد کرنا پریشی کہلاتی ہے۔

(۹) اعلیٰ اوصاف کو فوراً جذب کرنیوالی جو دیارن کرنیوالی حالت ہے اسے دھمی کہتے ہیں۔

(۱۰) بد اعمال یعنی پریشور کی نافرمانی سے گناہگار ہونا اور پریشور کو ہر جگہ موجود نہ دیکھنا بہشت کہلاتا ہے۔

یہ نکل حالتیں جہیں موجود ہیں۔ وہ تمہارا من بھی ہٹیک ہو۔ اسے انانوا ایسے اعمال کی ہمیشہ پیروی کرو جس سے کہ ادبہ کہے ہوئے احکام کی پیروی سے مخلوگوں کو اعلیٰ خوشی ہمیشہ حاصل ہو۔ اور ایک دوسرے کی نیک مدد سے ہمیشہ ترقی کرتے رہو۔ کسی کے دکھ کو دیکھ کر خوش مت ہو۔ بلکہ سبکو خوش کر کے ہی اپنے آتما کو سکھی مالو اور ایسی کوشش کرو۔ کہ سب لوگ آزاد ہو کر ہمیشہ خوش ہیں۔

हृद्वा रूपे व्याकरोत्सत्या च ते प्रजापतिः ॥ अथ हृद्वा

मन्त्रे दध्याच्छुद्धाः सत्ये प्रजापतिः ॥

(دیجھو مجرید ادھیار ۱۹ - منتر ۴۴)

اس منتر کے ذریعہ سے کل مخلوق کا مالک جو پریشور ہے۔ وہ دھرم کا اُپدیش دیتا ہے۔ کہ سب انسانوں کو ہر حالت میں ہمیشہ سچائی کی حسی محبت کے ساتھ حفاظت کرنی چاہئے۔ اور جھوٹ سے نفرت کرنی چاہئے سارے جہان کے مالک پریشور۔ نے دھرم اور ادھرم کے ظاہر اور پوشیدہ اوصاف کو دیکھ کر اپنی ہمہ دانی اور اپنے کامل علم سے انکو تقسیم کیا ہے۔ پس سب انسانوں کو جھوٹ یعنی استیہ - ادھرم - بے انصافی سے نفرت کرنی چاہئے۔ اُسی طرح سے وید شاستہ کے ماننے ہوئے سچ یعنی پیچیش وغیرہ شہادتوں سے پرتال کیا گیا۔ بیر عایت - انصاف پر مبنی جو دھرم ہے۔ اُس سے ہمیشہ محبت کرنی چاہئے۔ اس طرح سب انسانوں کو پوری کوشش سے اپنے چت میں دھرم سے محبت اور ادھرم سے بریت چل کرنی چاہئے۔

दृते दृः हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वणि भूता
नि समीक्षन्ताम् ॥ मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वणि भूता
नि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(دیجھو مجرید ادھیار ۲۶ - منتر ۱۸)

اس منتر کا خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ سب انسان ہر طرح سے ہمیشہ سب کے ساتھ محبت سے برتاؤ کریں۔ اور سب انسانوں کو لازم ہے کہ پریشور کے کہے ہوئے دھرم کی ہی پیروی کر کے انور کی ہی پراشتا

کریں۔ جس سے آنکا میدان طبع دہرم کی طرف ہی ہو۔ یعنی۔
 ہے سب دُکھوں کے دور کرنوالے پریشور! ہمہ راہی کر پا کر د کہ جس سے
 ہم سچے دہرم کو ٹھیک ٹھیک جان کر بہر عایت ہو کر محبت سے بڑاؤ کریں
 یعنی سب ہمارے دوست ہوں۔ اور یہ زیادہ خواہش ہماری ہے کہ ہم
 سب میں اچھے اوصاف بڑھتے رہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی سب کو
 درشانہ نگاہ سے یعنی اپنے آتما کی طرح سب کو دیکھیں۔ اور ہم سب
 لوگ ہمیں ملکر ہمیشہ درشانہ سلوک رکھیں۔ اور سچے دہرم کی پیروی
 سے سچے سچوں کو ہمیشہ بڑھا دیں۔ جو ایثار کا کہا دہرم ہے۔ وہی سب کو ماننے
 کے لائق ہے۔

تفسیر

اول تین منستروں میں انسانوں کے فرائض کے اعلیٰ سبق دئے گئے
 ہیں۔ یہ اُس ہارمونیل فائنی *harmonial philosophy* کا
 جوہر ہے۔ جسے کہ اسوقت کے یورپ اور امریکہ کے باشندے اپنی خیر
 بتلا رہے ہیں۔ ہر ایک انسانی طاقت کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا ہی
 ایجنڈہ دہرم کا معراج بتلایا گیا ہے۔ محض اتفاق کے بے معنی لفظ کو
 چھوڑ کر اور محض آزادی کے شرر انگیز لفظ سے کنارہ کشی کر کے بتلایا
 گیا ہے۔ کہ دہرم کے مطابق ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے سے ملکر کام کرنا
 نام اتفاق ہے۔ اور آتما کے اندریوں پر قابو رکھنے کا نام آزادی ہے
 اسکے بعد چوتھے منتر میں نہایت ہی ہے۔ کہ ہمیشہ سچائی سے ہی پیار

کرنا چاہئے۔ مصیبت کے وقت بھی جو لوگ سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ نہیں کو سچی راحت ملتی ہوئی ہے۔

لیکن سب سے بڑا کبر و دہم کی نعیم بس پانچویں ستریں دی گئی ہے دنیا کی تمام مذہبی تعلیمیں اپنی ہمدردی کا دائرہ انسانوں سے آگے نہیں بڑھاتیں۔ اور انہیں سے بھی خاص خصوصیت ہی اپنی ہمدردی کو محدود کر دیتی ہیں۔ یہودی اپنی قوم سے سوا اور کسی کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں جتانے تھے۔ عیسائی انہیں کی نجات بتاتے ہیں۔ جو مسیح پر ایمان لایں۔ مسلمانوں کی شفاعت محمد صاحب کرینگے۔ قرآن مومنوں کے ساتھ جو بڑاؤ بٹاتا ہے۔ وہ دیگروں کے ساتھ روا نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بتانا ہے۔ کہ **सर्वाणि भूतानि** یعنی سب جانداروں کیساتھ دوستانہ محبت سے بڑاؤ کرو۔ عیسائی مذہب فخر کیا کرتا ہے۔ کہ اس نے اپنی نوع انسان کے ساتھ برادرانہ سلوک کی ہدایت کی ہے۔ لیکن انکو خبر ہی نہیں۔ کہ وہ نے حیوان جنونی وغیرہ جانداروں تک اپنی ہمدردی کا دائرہ کشادہ کیا ہے۔ ایسے مہا بھارت میں لکھا ہے۔ کہ

अथेतिजः परोऽन्यो गणनालक्ष्य चेतसाम् ।

उदार चरितानान्तु वसुधैवकुटुम्बकम् ॥

”یہ اپنا ہے یہ بیگانہ ہے ایسا خیال تنگ خیال انسانوں کا ہے
”رازخ“ لوگوں کے ساری دنیا ہی اپنا خاندان ہے“

अग्ने ब्रतपते व्रते चरिष्यामि तच्छुकेये तन्मे रा-
ध्याताम । इदमहमन्वतात्सत्यमुपैमि ॥

(دیچو نجر دید ادبیاء اول منظر ۵)

اس منتر کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ہمیشہ پریشور کی مدد کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ کونکہ بجز اُسکی مدد کے سچو دھرم کا علم اور سچی قیمل کی تکمیل کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی اے سچائی کے مالک پریشور ! سچے دھرم پر چلنے کی خواہش کرتا ہوں ہمیں حوالہ شد پتھ برہمن کا ہے۔

सत्यमेव देवा अच्युते मनुष्याः । एतद्ध वै देवाव्रते चरन्ति यत्सत्यम् ॥

(دیچو کاٹھ اول - ادبیاء اول)

” سچے اعمال سے دیوتا اور جھوٹے اعمال سے انسان کہلاتے ہیں ایسے سچے اعمال کو ہی دھرم کہتے ہیں۔“
آپ ایسی مہربانی کریں کہ جس سے اُس سچے اعمال والے دھرم کو کرنے کے قابل میں ہو سکیں۔ کونکہ اُسکو پورا کرنا لے صرف آپ ہی ہیں۔ وہ یہ دعا ہے جس کو میں یقیناً چاہتا ہوں کہ جھوٹے کاموں کو چھوڑ کر سچے اعمال میں مشغول رہوں۔ اس سچے اعمال کی کوشش میں پریشور سرجاں پر رہتا کرنی دنیاں ساتھ ہی اپنی ہمت بھی کرنی چاہئے۔ کم ہمت آدمی کبھی بھی پریشور کو چل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آنکھوں والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ نہ کہ اندھا۔ اسی طرح جو انسان کہ سچے دل سے ہمت کبھی دھرم کرنا چاہتا ہے۔ اس پریشور بھی مہربانی کرتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں۔ کونکہ پریشور نے دھرم کرنے کے لئے عقل وغیرہ بڑھنے والے سامان انسان کے ساتھ رکھے ہیں۔ جو آتما جب اُن (سامانوں)

سے پوری ٹہٹ کرتا ہے۔ تب پریشور بھی اپنی پوری قدرت سے اُسپر مہربانی کرتا ہے۔ دوسرے پر نہیں کٹوندے سب جاندار کام کرنے میں آزاد اور گناہوں کی سزا بھو گئے میں کچھ دوسرے کے ماتحت ہیں۔

व्रतेन दीक्षा मामोति दीक्षया मोति दक्षिराम ॥
दक्षिराम अद्धामामोति अद्धया सत्त्वमाप्यते

(دیجیو یجر دبد ادبیاء ۱۹۔ منتر ۳۰)

اس منتر کا مطلب یہ ہے۔ کہ جب انسان دھرم کو جاننے کی خوش کرتا ہے تب ہی سچائی کو جانتا ہے۔ اُسی سچائی پر اعتقاد کرنا چاہئے۔ جو ہرٹھ میں ہرگز نہیں۔ یعنی

جو انسان کہ سچا عمل مستقل مزاجی سے کرتا ہے۔ تب وہ دیکشتا یعنی اعلیٰ نتیجے کو حاصل کرتا ہے۔ جب انسان اعلیٰ اوصاف سے موصوف ہوتا ہے۔ تب لوگ سب طرح کی عزت کرتے ہیں۔ کئی کئی دفعہ اوصاف حمیدہ سے ہی انسان اُس نثرہ کو حاصل کرتا ہے۔ اور طرح سے ہرگز نہیں جبکہ برعکس چریہ وغیرہ سچے اعمال سے اپنی اور دوسرے انسانوں کی اعلیٰ عزت ہوتی دیکھتا ہے۔ تو انہیں مستقل اعتقاد ہو جاتا ہے۔ کئی کئی دفعہ سچے دھرم کی پیروی ہی انسان کی سچی عزت کرانیوالی ہے۔ پھر سچے دھرم کی پیروی میں جتنی زیادہ ایمان ٹہرتا جاتا ہے۔ اتنا ہی لوگ دنیا اور عصبی کے سمجھ کو زیادہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا۔ کہ سچائی کو حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ ایمان اور محبت وغیرہ سے استقلال کو انسان ٹہرتا ہے نہیں۔ تاکہ سچے دھرم کا ٹھیک

حصول ہو۔

अमेण तपसा सूष्ट ब्रह्मणा वित्तकरतश्चिता ॥
६ ॥ सत्येनाहता यशसा परीहता ॥१०॥

(دیجھو افقرودید - کانڈ ۱۱ - اوزاک ۵ - منتر ۱۲)

ان (ہردو) منتروں سے دہرم کے اوصاف ظاہر کئے گئے ہیں۔ جوکہ محنت
کوشش۔ ہتھکڑیاں۔ اُدَم وغیرہ ہیں۔ کٹھنڈ پریشور نے انسانوں کو کوشش
اور سچے اعمال کے اوصاف سے موصوف بنایا ہے۔ اسلئے پریشور کے
سچے گیان (دید) سے منور ہو کر سب انسان اپنی اپنی سعادت کو بڑھاتے
ہیں۔ اور سب انسان ریت یعنی پریشور کے سچے علم اور سچے اعمال کے
شغل میں ہمیشہ ہیں۔

سب انسانوں کو چاہئے کہ پیغمبریش وغیرہ پراموں سے بڑتال کرچائی
کی پیروی کریں۔ ہے انسانو! تم لوگ اوصاف حمیدہ سے منور ہو کر
اعلیٰ ثروت کو حاصل کر کے نیک دولت سے پُر ہو کر نیک شہرت کو
پسندہ چاروں طرف عظمت پہنچاؤ۔ اور اعلیٰ اوصاف حاصل کر کے
سچائی کی پیروی کرتے ہوئے نیک شہرت حاصل کرنا چاہئے۔

स्वध्या परिहिता अद्वया पय्येढा दीक्षया गुप्ता
यज्ञे मतिष्ठिता लोको निधनम ॥११॥ अजश्च तेज-
श्च बलश्च वाक्चेन्द्रिये च श्रीश्च धर्मश्च ॥१२॥

(دیجھو افقرودید - کانڈ ۱۲ - اوزاک ۵ - منتر ۱۳)

سب انسانوں کے لئے یہی ہمیشہ مفید ہے۔ کہ اپنی ہی چیزوں کو اپنے قبضہ میں رکھیں۔ اعتقاد یا ایمان کی خیر سچائی ہے۔ نہ کہ جھوٹ۔ اس لئے سچائی پر ہی پورا ایمان رکھنا چاہئے۔ عالموں کے سچے اودیشیوں کی ہر ایک انسان کو بخوبی حفاظت کرنی چاہئے۔ گیہ سورپ پریشور کی آپاٹا اور اشوسیدہ سے لیکر صنعت اور حرمت وغیرہ یگیوں کو ہمیشہ کرنا چاہئے۔ انسانوں کو تا بہ زیت سب طرح کے سعید عام اور سچے کام کرنے چاہئیں۔ یہی سب انسانوں کے لئے پریشور کا اُدیش ہے۔

سچائی سے پردش کی ہوئی طاقت۔ بخون ہو کر اور بیہودہ عاجزی سے دور رکھر راست عمل کرنا۔ کچھ دُکھ اور نفع نقصان وغیرہ غرضیکہ ہر حالت میں خوشی اور رنج سے بری ہو کر سچے دھرم میں مشغول رہنا اور دُکھ کے دور کرنے میں کوشش کرنا اور برداشت کی طاقت رکھنا برہمچریہ وغیرہ آتھو قواعد (کی پابندی) سے جسم اور عقل کو صونڈ رکھتے ہوئے اعضائے کی مضبوطی اور عقل کا استقلال حاصل کرنا اور جسمانی طاقت کے کاموں کی لیاقت حاصل کرنا۔ تعلیم تربیت سچائی اور شیریں زبانی وغیرہ اوصاف حمیدہ سے زبان کو موصوف کرنا سن وغیرہ زبان سے علیحدہ چھ گیان اندرالی (بہنی سن اور پانچ گیان اندریاں۔ یعنی حواس خمسہ جبھی تفصیل اور نشریح پہنچے ہو چکی ہوں) اور زبان بھی کریم اندریوں (اعضائے انسانی) کا شمار ایک زبان کہنے سے آگیا۔ ان سب کو باپ سے روک کر سچے دہرم کی پیروی میں لگانا۔ چکر درتی راجہ کے سامان کو مت سے تہیا

کرنا۔ اس دید کے کہے ہوئے۔ رعایت سے بری۔ سچائی سے پُرسکو
بھلا کر نیوئے۔ دھرم کی پیروی ہمیشہ سبکو کرنی چاہئے۔ یہہ دہی دھرم
جسکی تشریح کرتے آتے ہیں۔ اور آگے کریں گے۔

ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विश्वं त्रिविधं यशश्च
वर्चश्च द्विविधं च ॥ १३ ॥ आयुश्च रूपं च नाम च की-
र्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ १४ ॥ पयश्च
रसश्चाक्षं चाज्ञाद्यं च स्मृतं च सत्यं चेष्टं च पूते च
प्रजा च पशवश्च ॥ १५ ॥

(دیکھو بہتر روید کا بڈ ۱۲۔ اوزاک ۵۔ سنٹر ۸۔ ۹۔ ۱۰)

اس قسم کے بہت سے مندروں کے ذریعہ دیدوں میں ایشور نے
سب انسانوں کے لئے دھرم کا اُپدیش دیا ہے۔

جملہ اعلیٰ علم اوصاف اور اعمال سے موصوف۔ اعلیٰ اوصاف کی
ہدایت کرنیوالا جو براہمن وصف اسکی ہمیشہ ترقی ہو۔

علم عقلندی۔ بہادری۔ مستقل مزاجی اور نمونندی کا مخزن جو کہشتری
پن ہے۔ وہ بھی ہمیشہ بڑھتا رہے۔

نیک آدمیوں کی مجلس کے اچھے قواعد سے سلطنت کو سنبھالی اور نیک
بنانا چاہئے۔

ایشیہ (ہیو پارس) لوگوں کے تجارت کے لئے روئے زمین میں
آنے جانے کا انتظام کرنا اور انکی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تاکہ
دولت کی ترقی ہو۔

سب انسانوں میں ہمیشہ سچے اوصاف کا ہی ظہور کرنا چاہئے۔ اعلیٰ
افعال سے روئے زمین پر نیک شہرت پہیلانی چاہئے۔ سچے علم کی
اشاعت کے لئے درس تدریس کا اعلیٰ انتظام کرنا چاہئے۔ نہ جمل اشیاء
کے حصول کی خواہش اوصاف سے کرنی چاہئے۔ حاصل کی ہوئی چیز
کی حفاظت اور حفاظت کی ہوئی چیز میں ترقی کرنی چاہئے۔ ترقی
کی ہوئی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہئے۔ ان چار اقسام
کی ہمت سے دولت اور ثروت کی ہمیشہ ترقی کرنا چاہئے۔

حفاظت مہنی اور طرز معاشرت کی باقاعدگی سے برہم چریہ کے توبہ
کی تعمیل کرتے ہوئے عمر کو بڑھانا چاہئے۔

شہوت پرستی سے علیحدہ رکھ ہمیشہ خوبصورتی وغیرہ اوصاف کی حفاظت
کرنی چاہئے۔ اعلیٰ اعمال سے شہرت حاصل کرنی چاہئے۔ تاکہ دوسرے
انسانوں کو بھی نیک اعمال میں رغبت ہو۔ اعلیٰ اوصاف کے حاصل
کرنیکی نیت سے پر مشورہ کے اوصاف کا سنا اور اپدیش کرنا جس سے
تمہاری بھی تعریف ہو۔ پرانا یا م (حبیب دم) کے قاعدہ سے پران
اور آپان کو صاف کرنا۔ جو ہوا کہ جسم سے باہر جاتی ہے۔ وہ
آپان اور جو ہوا کہ باہر سے جسم کے اندر آتی ہے۔ وہ پران کہلاتی
ہے۔ صاف جگھ کی رہائش اور اندر کی ہوا باہر پہنچنے اور بیردنی
ہوا کے اندر لیجانے سے عقل اور جسم کی طاقت کو بڑھانا چاہئے۔

آٹھوں پہانوں (شہادتوں) سے (جنکا ذکر کہ مفصل پہلے آچکا
ہے) پر مال کر کے ہی ہر ایک کام کی پیروی کیا کر دے۔

پانی اور دودھ۔ گھی وغیرہ کو حکمت کے رو سے صاف کر کے استعمال

کرنا چاہئے۔ غلہ کو بھی صاف کر کے کھاؤ۔ برہمہ (پرسیتور) کی
 ہی سداً اپنا کرنی چاہئے۔ اور من میں جیسا علم ہو ویسا ہی ماننا
 اور ظاہر کرنا چاہئے۔ برہمہ جو اسٹ دیو ہے اسی کی اپنا کرنی چاہئے
 اور جو سب جہان کو سمجھ دینے والے یگیہ ہیں۔ انکی تکمیل اور جس
 جس نیک کام کے لئے جو جو سامان ضروری ہوں۔ دے سب تھیا
 کرنے چاہئیں۔ سب انسانوں کو چاہئے کہ اپنی اولاد اور اپنے محکموں
 کو اچھی تعلیم اور تربیت کیا کریں۔ اور اپنے جالوزوں کو بھی شائستہ
 بنادیں۔ ان مشروں کے اندر اور بہت سے اعلیٰ معانی بھرے پڑے
 ہیں۔

اپنشدوں اور دیگر دھرم کی کتابوں کا بیان

اسی دھرم کے مضمون پر تیسری اپنشد میں لکھا ہے۔

कृतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वा० तपश्च
 स्वा० दमश्च स्वा० शमश्च स्वा० अग्नयश्च स्वा० अग्नि-
 होत्रं च स्वा० अतिथयश्च स्वा० मानुषं च स्वा०
 प्रजा च स्वा० प्रजनश्च स्वा० प्रजातिश्च स्वा०
 सत्यमिति सत्यवचाशधीतरः । तप इति तपोनित्यः
 पौरुषिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्ग-
 ल्यः । तद्धितपस्तद्धितपः ॥१॥ वेदमनूच्याचार्येणेति
 वासिनमनुशाम्नि । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्या-

یا منما प्रमदः । आचार्योय प्रिये धनमाहृत्य प्र-
 जातन्ते वाव्यवच्छेत्सीः । सत्यान्नप्रमदितव्यम् ।
 धर्मान्न प्र० कशलान्न प्र० भूत्येन प्र० स्वाध्यायप्रव-
 चनाभ्यां न प्र० देवपितृकाख्योभ्यां न प्र० । मा-
 तृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।
 अतिथिदेवो भव । यान्यनवह्यानि कर्माणि तानि
 सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि
 तानि त्वयीषास्थानि ॥२॥ नो इतराणि । एके चा-
 स्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयामनेन पच-
 सितव्यम् । अर्धया देयम् । अर्धद्वया देयम् ।
 त्रिधा दयम् । द्विधा देयम् । भिधा देयम् । संविदा
 देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तवि-
 चिकित्सावास्यात् । यतव ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः ॥
 युक्ता अयुक्त अलुक्त अलूताधर्मकामाः स्युः । यथा
 ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः
 एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशा-
 सनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमुच्चैतदुपास्य-
 म् ॥

(دیہو شیریہ آپنیٹ پرپاٹھک -۷- الزواک ۹- اور ۱۱)

مطلب

سب سالوں کو لازم ہے کہ اپنی معلومات اور علم کو بڑھاتی رہو

ایک برہم کی ہی پانا کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ دید وغیرہ شاستروں کا پڑھنا پڑھانا بھی برابر کرتے جائیں۔ پتیریکش وغیرہ آٹھ اشٹادوتوں سے چلنے کر جیسا کہ تم اپنے اتما میں علم رکھتے ہو۔ ویسا ہی بولو اور ویسا ہی مانو۔ اور اسکو ساتھ درس تدریس بھی کرنے جاؤ۔ تحصیل علم کے لئے برہم چریہ آشرم کو پورا کر کے ہمیشہ دہرم میں اعتقاد رکھو۔ اپنے آنکھ وغیرہ حواس کو ادھرم اور آس سے ہٹا کر ہمیشہ دہرم کی پبردی میں مستقل رکھو۔

تینوں آشرموں میں (یعنی برہم چریہ۔ گریہستہ۔ اور وان پرتستہ) گیہ کی گنی کو قائم رکھتے ہوئے درس تدریس کرنی چاہئے۔ روزانہ دو وقتہ سووم کرتے ہوئے درس تدریس کرنے جانا چاہئے۔

دردیشوں کی خدمت کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے جاؤ۔

دنیا داری کا کام کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے جاؤ۔

اولاد پیدا کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے جاؤ۔

اولاد کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے جاؤ۔

جبکی زبان سچی ہے جو کبھی جھوٹا لفظ نہیں بولتے وہ دہرم اور پریشور کے حصول کے لئے روز علم کی ترقی کرتے ہیں۔

جو آچاریہ (اُستاد) تعلیم اور تربیت کا کرنیوالا ہے۔ وہ دوران تعلیم میں اپنے شاگردوں اور لڑکوں کو اسطرح کی نصیحت کرے۔ کہ شاگردو! تم ہمیشہ سچ ہی بولو۔ اور دہرم کی پیروی کرتے ہوئے ایک پریشور

نوٹ چوتھے آشرم یعنی سناس میں گرہ گنی کے قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکھا

چونکہ اپنی طرز معاشرت ایسی کر لیتا ہے کہ زیادہ تعقن نہیں پہناتا۔ ایسے روزانہ

ہوم کی پابندی اسکے لئے نہیں ہے (متوجہ)

کی ہی عبادت کیا کرو۔ ہمیں غفلت یا سستی کبھی مت کرو۔ اپنا استاد کو خدمت سے خوش رکھو۔ جوانی میں بہاہ کر کے اولاد پیدا کرو۔ سچو دھرم کو کبھی مت چھوڑو۔ غفلت ہی سے ہمیشہ دولت کو بڑھاتے رہو۔ اور پڑھنے پڑھانے میں سستی ہرگز نہ کرو۔

عالموں اور بیکردوں کی خدمت اور صحبت سے تحصیل علم میں کبھی بھی سستی یا غفلت نہ کرو۔ ماں۔ باپ۔ استاد۔ اور درویش کی خدمت میں کبھی بھی غفلت مت کرو۔ ہمیشہ راست گفتاری وغیرہ اوصاف حمیدہ کی پیروی کرو۔ دزدگلوئی وغیرہ سے علیحدہ رہو۔ پھر استاد شاگردوں کو ہدایت کرے۔ کہ

اے شاگردو! ہمارے جو نیک اعمال ہیں مخلوق انہیں لی تقلید کرو۔ ہماری بد اعمالیوں کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ اور ہمارے درمیان جو عالمان باعلیٰ علم حق کے سچانے والے ہیں۔ انہیں کے مقولوں پر ایمان رکھو۔ اور انکو شردا سے اشراف سے۔ دولت حاصل کرنیکی نیت سے شرم کے خیال سے۔ اس خوف سے بھی دو کہ کہیں لوگ تمہیں بخیل نہ کہیں۔ اور دوستوں کی خاطر سے یہی دان دو۔ (غرضیکہ دان ضرور دینا چاہئے۔ خواہ کسی خیال سے ہو۔ لیکن یہ ضابطہ شرط ہے۔ کہ عالمان باعلیٰ کو یعنی مستحقوں کو دان دینا چاہئے)

اور اگر تمکو دیدوں کے بہے ہوئے گنی ہو ترسندہ یا وغیرہ افعال میں یا خیرات بچائی کے عمل وغیرہ میں شبہ پیدا ہو تو اس زمانہ اور ملک

نوٹ ۱ اس خیال سے بھی بعض آدمی دان دیتے ہیں۔ کہ جعفر جرات

کرینگے۔ اس سے زیادہ دولت ہو جائیگی (متوجہ)

میں خود دھرم کرینو اے۔ یا کسی کی تحریک سے دھرم کرنو اے۔ دھرم کے متلاشی در اندیش۔ دیدوں کے جاننے والے برہمن میں مشتبہ معاملہ میں جس طرح کا عمل کریں۔ اُسی طرح پر تم بھی عمل کرو۔
 نیز جہاں لوگ کسی کام میں شجھ ڈال دیوں تب بھی اُس زمانہ اور ملک میں اُسی قسم کے دہر ماتما برہمن جس طرح کا عمل کریں ویسا ہی تم بھی کرو۔ (یہاں اختصار کر دیا ہے۔ کھونکھ مطلب وہی ہے) یہی دید وغیرہ شاسترونکا فرمان ہے۔ یہی عالمو کی نصیحت ہے۔ یہی دیدونکا راز ہے۔ یہی تاکید نصیحت ہے۔ اسی پر ہمیشہ عمل کرنا چاہئے۔

تفسیر

ادپر لکھے ہوئے اپدیش میں ایک بُری بھاری خجلی ہے۔ جو اور کسی مذہب کی تعلیم میں نہیں مل سکتی۔ عیسائی مسیح کے قول اور عمل کو منسخر ہاں گھٹا مانتے ہیں۔ محمد صاحب ہار بار تاکید فرماتے ہیں۔ یعنی آیتوں کے ذریعہ سے ہدایت دیتے ہیں کہ رسول کی پیروی کرو۔ اسی طرح دیگر مذہبی پیشوا بھی اپنی تقلید کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہندو گرو لوگ اپدیش کرتے ہیں۔ کہ لو بھی گرو کو با من اوتار اور شہوت پرست گرو کو اکشن کا اوتار مانو۔ لیکن اپنیشدوں کے مصنف آریوں کے پورا نے بزرگ کس عاجزی لیکن آزادی سے کہتے ہیں۔ کہ جو جو ہمارے سچے اعمال ہیں انکی پیروی کرو۔ اور جو ہمارے اگئے اعمال ہیں انکی پیچھے ہٹ کر نہ جاؤ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم باعمل اور نیچر د

بھی بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے خاص حالات میں گر جاتے ہیں اور اُس وقت کے اُنکے عمل عام دنیا کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر اوقات ہوا بھی ہے۔

कृते तपः सत्यं तपः श्रुते तपः शान्ते तपो द-
मस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः
सुवर्ब्रह्मैतदुपास्वैतत्तपः ॥ सत्यं परं परं सत्यं
सेत्येन नसुवर्गा लोकाश्च्यवन्ते कदाचन सतां हि
सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ तप इति तपो नानशमात्परं
यद्विपरं तपस्तदुपाधये तस्मात्तपसि० ॥ दम इति नि-
यते ब्रह्मचारिणस्तस्माद्दमे० ॥ शम इत्यरग्ये मुनय
स्तस्माद्धमे० ॥ दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशं स-
न्ति दानास्माति दुष्करे तस्माद्दमे० ॥ धर्म इति धर्मे-
ण सर्वमिदं परिशृहीते धर्मास्माति दुष्करे तस्माद्धर्मे०
॥ प्रजन इति भूयांसस्तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजायन्ते त-
स्मादमय आधातव्या अग्नहोत्रमित्याह तस्मादग्नि-
होत्रे० ॥ यज्ञ इति यज्ञेन हि देवादि वंगतास्तस्मा-
द्यज्ञे० ॥ मानसमिति विद्वांसस्तस्माद्विद्वांस एव
मानसे रमन्ते ॥ न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परे-
हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवगणिता तपांसि न्यास
एवात्यरे च यत् । यएवं वेदेत्युपनिषत् ॥ प्राजापत्यो

हारुणिः सुपर्णो यः प्रजापति पितरमुपसंसारं किं भग-
 वन्तः परमवदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति
 सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये स-
 र्वे प्रतिष्ठिते तस्मात्सत्यं परमे वदन्ति ॥ तपसा देवा
 देवतामग्र आयन्त पसर्षथः सुवर्न्वा विन्दन्त तपसा स
 पत्नान्प्राणुदामाशतोस्तपसि सर्वे प्रतिष्ठिते तस्मात्तपः
 प० ॥ दमेन दान्ताः कित्त्विषमवधून्वन्ति दमेन ब्र-
 ह्मचरिणाः सुवर्गच्छन् दमोभूतानां दुराध्वर्षे दमे स-
 र्वे प्रतिष्ठिते तस्माद्दमे प० ॥ शमेन शान्ताः शिव-
 माचरन्ति शमेन नाकं मुनयोन्वविन्दञ्छुमोभूतानां
 दुराध्वर्षे शमे सर्वे प्रतिष्ठिते तस्माच्छुमे प० दाने य-
 ज्ञानां वरूथं दाक्षिणालोके दातारं सर्वभूतान्युपजीवन्ति
 दानेनास्तीरनुपानुदन्तदानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति
 दाने सर्वे प्रतिष्ठिते तस्माद्दानं प० धर्मे विश्वस्य
 जगतः प्रतिष्ठितो धर्मोऽं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मे-
 ण पामपनुदन्ति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठिते तस्माद्धर्मे प०
 प्रजनने वै प्रतिष्ठितो लोकः साधुपजायास्तन्ते न्वानः
 पितॄणामनृणो भवति तदेव तस्य अनृण तस्माद्यज-
 नने प० अग्नयो वै त्रयीविद्या देवयानः पन्था गार्ह-
 पत्यवृत्क पृथिवीरथन्तरमन्वाहाय्यं पचनो यजन्तरि-
 क्षे वामदेव्यमाहवनीयः सामसुवर्गो लोको बृहत्तस्मा-

दग्नीन्वा० ॥ अग्निहोत्रं सायं प्रातरुह्यमां निष्कृतिः
स्विष्टं सुहृतं यशस्कृतूनां प्रापसां सुवर्गस्य लोकस्य
ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं प० ॥ यद् इति यज्ञेन हि देवा
दिवंगता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा
भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं प० ॥ मानसे वै
प्राजापत्ये पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मा-
नसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं
तस्मान्मानसे एमे वदन्ति ॥

(دیجیو پیٹریہ آرٹریک - پریپاٹریک ۱۱ - الزواک ۸-۹۲ اور ۶۲)

سچ ماننے اور سچ بولنے - جہ علوم کے سنے - اچھے کام کرنے اور
نیک خصلت کے حصول میں سدا لگے رہنے اور من اور حواس
کو قابو کرنے خیرات - یگیہ اور عبادت وغیرہ کو تپ کہتے ہیں -
اب سچائی کی تعریف بتائی جاتی ہے - جسے کہ ریت بھی کہتی ہیں
سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنے سے بڑے بڑے مہر کی اور کوئی بھی تعریف
نہیں ہے - کون کون سے نیکمردوں میں بھی سچائی ہی انہی نیکمردی کا
نشان ہے - سچائی سے ہی دنیا اور عقبی کی اعلیٰ راحت ملتی ہے
ایسے سب انسانوں کو واجب ہے - کہ سچ میں ہی ہمیشہ ہیں -
جو بے انصافی سے کسی کی چیز کو نہ لینا - جسکی تعریف کہ سچ وغیرہ
کہہ چکے ہیں - جو نہایت ہی فضل یکن کرنے میں منکسر ہے پھر بھی
عقل مندوں کو جبکہ کرنا کہ نہایت ہی آسان ہے - اُس تپ میں ہمیشہ
اعتماد رکھ کر اُسکا عمل کرنا چاہئے -

وان (خیرات) کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ جس سے شکل کام کوئی بھی نہیں ہے۔ جس سے کہ دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے ان کریمکی عادت انسانوں کو ہمیشہ رکھنی چاہئے۔

جو دھرم کے اوصاف بیان کر چکے اور جو آگے بکھے جائیگے یعنی رعایت اور طرفداری کو چھوڑ کر جو سچائی پر عمل کرنا اور جھوٹ کو چھوڑنا ہر اسی کو دھرم کہتے ہیں۔ سب انسانوں کو اسی اعلیٰ دھرم پر ہمیشہ کا بند ہونا چاہئے۔

جنم اسلئے افضل ہے کہ اُس میں ہی انسان گھومتے ہیں۔ اور اُس سے ہی انکی تعداد میں ترقی ہوتی ہے۔

تینوں انام کی آگ یعنی مہول بھلی۔ ریشٹی۔ اور آگ۔ سے سب صنعت و حرفت کو حاصل کرنا چاہئے۔

روزانہ آگنی ہوتر سے لیکر اشویدہ ہوم کر کے سارے جہان کا بھلا کرنے میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہئے۔

عالم انسان ہی سوچنے والے ہوتے ہیں۔ اور سوچنا کام من کا ہے۔ اسلئے من کی طاقت اور صفائی کو بڑھانا چاہئے۔

چاروں ویدوں کے مطلب کو سمجھ کر دنیا داری کو چھوڑ سنیاں آشرم میں داخل ہو کر جو سب انسانوں کو سچے دھرم اور سچے علم کے فائدے پہنچانا ہے۔ وہ بھی اعلیٰ دھرم ہے۔ اسلئے اُسکی پیروی بھی کرنی چاہئے۔ ستیہ کو افضل اس لئے کہتے ہیں۔ کہ ستیہ جو برہم ہے اسی سے سب لوگوں کو ریشٹی ملتی ہے۔ اور ہوا وغیرہ چیز ذمہ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ سچ سے ہی دنیا داری کے سب دھندے درست

ہو کر آخر کار نجات بھی اسی سے لینی ہے۔ ایسے سچے آدمیوں میں
سچ پر عمل کرنا ہی سچا پن ہے۔

ادھر کہے ہوئے تپ کے عمل سے ہی عالم لوگ پریشور دیو کو
جھل کر کے جملہ شہوت پرستی۔ غصہ وغیرہ دشمنوں کو جیت کر
گناہوں سے نجات پا کر دہرم میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس لئے تپ
افضل ہے۔ دتم (یعنی حواس منہ کو قابو کرنے) سے انسان
گناہوں سے بری ہو کر اور برہمچریہ آئرم کے احکام کی تعمیل کر کے علم
حق کو جھل کرتا ہے۔ ایسے دم بھی افضل دہرم ہے۔

شم (یعنی من کو قابو کرنا) کی صفت یہ ہے کہ انسان اس کے باعث نیک
عمل ہی کرتے ہیں۔ ایسے یہ بھی دہرم ہے۔

دان سے ہی یگیہ ہوتا ہے۔ اور دان دینے والے کے سہارے
سب جاندار کی زندگی ہوتی ہے۔ اور دان سے ہی دشمنوں کو جیت
کر اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ایسے دان بھی دہرم ہے۔

دھرم ہی سارے جہان کی عزت کی بنیاد ہے۔ دہرماتما پر ہی
یقین ہوتا ہے۔ دہرم سے ہی انسانوں کو گناہوں سے چھڑایا جاتا
ہے۔ جب قدر فضل کام ہیں دے سب دہرم کے اندر ہی شمار ہوتے
ہیں۔ اس لئے سب سے افضل دہرم کو ہی جانا چاہئے۔

پرجن اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی پیدائش اور انکی تعداد
میں ترقی ہو۔ اور جو عاملوں کی مہربانیوں کا بدلہ ہے۔ وہ بھی اولاد
پیدا کرنے سے ہی دور ہوتا ہے۔ کونکہ اگر اولاد انسانی پیدا نہ ہو تو
دہرم کون کرے پس یہ بھی دہرم کا اہم ہے۔

تینوں گئی۔ یعنی تینوں علمی روشنیاں (رگوید - یجور وید اور اتھرو وید) جو کہ گیان - کرم اور اپانا کا ٹنڈنکی روح ہیں) اور نینر تینوں مادکی روشنیاں جنکا پہلے ذکر آچکا ہے۔ یہ بھی افضل ہیں۔

اگنی موثر - ہوم سے چونکہ آب دہوا اور باش پاکیزہ ہوتی ہے اس لئے یہ بھی دہرم کا آگ ہے۔

یجیہ - علم سے ہی عالم لوگ کچھ چل کرتے ہیں۔ اور شمنوں کو فتح کر کے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اسلئے علم اور یجیہ کے کرائیوائے بھی افضل ہیں۔

من کے پاکیزہ ہونے سے ہی عالم لوگ ملک نکل پریشور کو جانکر ہمیشہ کچھ چل کرتے ہیں۔ پاکیزہ من سے سچا علم چل ہوتا ہے اور اس علم میں جو حق شناسی وغیرہ اوصاف ہیں۔ اس سے پریشور جہان کو پیدا کرنا اور اسی کی پیروی سے انسان پیدا کر نیکی عقل حاصل کرتا ہے۔ اس لئے من کو پاک اور علم سے منور کرنا بھی دہرم کا اعلیٰ وصف ہے۔ پس من کی پاکیزگی سے ہی سب دہرم کے کام کس ہوتے ہیں۔ یہ سب دہرم کے ہی اوصاف ہیں۔ اور بھی بہت سے دہرم کے اوصاف ہیں۔ جو کہ آئندہ بیان کئے جاؤنگے

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा स सम्यङ्
ज्ञानेन ब्रह्म चर्येण नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्यो-
तिर्मयोहि शुद्धये पश्यन्ति यतयः क्षीणादो षाः ॥
(दिग्बोद्धक अपिण्ड - मोद्धक २ - कण्ड १ - ब्रह्म ५)

مطلب

جس پر ہم آتما کو کہ ایسے یوگی لوگ جنکے دوش یعنی گناہ کھٹ گئے ہیں تصوف میں دیکھتے ہیں۔ وہ جسم کے اندر (روح کے بھی رج) ایک روشنی ہے۔ وہ پاک پرماں ہمیشہ سچے سچے پیروی۔ گیانی۔ اور جتنی آدمیوں کو حاصل ہوتے ہیں۔

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था वित-
तो देवयानः । येनाक्रमन्त्यष्यो ह्याप्त का मा-
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

(مُنڈک اُپنیشد۔ مَنڈک ۳۔ کنڈ پہلا بچن ۶)

جو سچائی پر عمل کرنیوالا ہے وہی انسان ہمیشہ فتح اور سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ اور جو جھوٹے کاموں کا کرنیوالا ہے۔ وہ ہمیشہ ناکامیاب رہتا اور دکھ اُٹھاتا ہے۔ عالموں کا جو راستہ ہے وہ بھی سچائی کی پیروی سے ہی کھل جاتا ہے۔ جس راستہ سے چلکر کہ عالم نیکمرد سچے سکھ کو حاصل کرتے ہیں۔ جہاں پر کہ برہ کا ہی سچا راحت بخش ظہور ہی روشن رہتا ہے سچائی سے ہی دے اُس سکھ کو حاصل کرتے ہیں نہ کہ جھوٹ سے اس لئے سچ کی پیروی اور جھوٹ کو ہمیشہ چھوڑنا چاہیو۔

चोदना लक्षणो धर्मः ॥

(دیگر پور و میمانا۔ ادھیار اول پاد اول سوتر ۴)

وید کے ذریعہ سے جو دھرم کی پیروی کی تحریک کیجاتی ہے وہی دھرم ہے۔ اور جس ادھرم کی پیروی کی ممانعت کی ہے۔ وہ ادھرم لیکن وہ دھرم آرہے یجیت یعنی ادھرم کی پیروی انرکتہ ہے۔ اُس سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اسلئے دھرم کی پیروی کرنا ہی انسانوں میں انسانیت ہے۔

यतो ऽभ्युदयनिः श्रेयसिद्विः सधर्मः ॥

(دیگو ویشیشک شاستر ادھیار اول پاد اول سوتر ۴)

جس پر عمل کرنے سے کہ جہاں میں اعلیٰ خوشی اور نجات بھی حاصل ہوتی ہے۔ اُسکا نام دھرم ہے۔

یہ سب بھی دیدہ بچی ہی تشریح ہیں۔ اس قسم کے بے شمار دیدہ منستروں کے حوالوں اور ریشیوں مونیوں کی شہادتوں سے یہ دھرم کا ادپیش کیا ہے۔ سب انسانوں کو ہی دھرم کے کام کرنے مناسب ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کل انسانوں کے لئے دھرم اور ادھرم کے کام ایک ہی ہیں۔ دو ہرگز نہیں۔

ادم شانتیہ۔ شانتیہ۔ شانتیہ

اشٹھار

اپیش نخری

مہرشی شمری سوامی دیا۔ بد بستی بھی مصارج کے پونا دا لے پنڈر
 دیا لکھیا نول کا اردو ترجمہ نہایت درست کی ساتھ ترتیب پیکر چھوایا گیا
 ہے۔ حجم ۱۰۰ صفحہ قیمت فی جلد چھ آنے۔ خاص خاص جگہوں
 میں ٹٹ نوٹ دیکر مطلب کو واضح کیا گیا ہے۔ ان لکچروں کو
 پڑھنے سے مہرشی کی دیگر تصانیف کی بعض بعض جگہوں میں خاص
 عقیدہ کشائی ہوتی ہے۔

ترجمہ کالہو منشی رام نے کیا ہے۔

المشتر

بینچر طبع رت دھرم پرچارک جالندھر

شکھ

فہرست کتب مصنفہ پنڈت لیچھ رام جی آریہ مسافر

۱۔ سالو کا جواب ہے	ثبوت تسانخ عیسائی مسلمان بلہو صاحبان
۲۔ صدائت الہام بجاو غلط اہم	کے تمام اعتراضوں کی تردید قیمت - ۱۰ روپے
۳۔ عطرہ حانی بجاو گلاب بن	تکذیب کے بہین احمدیہ جلد اول محمدی امام کا
۴۔ ہولان کس نے بنا کے	نذر تو فریکے لئے ایک صفحہ سخن تو ہے ۱۱ روپے
۵۔ دیوی ہاگوت پرکتا	تکذیب کے بہین احمدیہ جلد دوم - ۱۱ روپے
۶۔ ستری نکتا (تعلیم نوان)	نسخہ خط احمدیہ خطہ قادیانی کے لئے مسجائی
۷۔ مسافر کو آخر نہیں مینشی شیونز این بنیاد	نسخہ ہے - ۱۲ روپے
۸۔ اعتراضوں کا جواب	حجت الاسلام آریہ (مہند) قوم کے بزرگوں
۹۔ دہم کی شکھارت با دسی تھ صاحب	پر الزاموں کی سند توڑ تردید - ۱۱ روپے
۱۰۔ تحقیق دین حق کا جواب	تاسانخ دنیا جلد اول سترشی اتھی ست شانوں
۱۱۔ ہندو آریہ اور نئے کی تحقیقات	دست کی بابت تاریخی علمی تحقیقات کا ذخیرہ - ۱۲ روپے
۱۲۔ صدائت اصول تعلیم آریہ سماج - مادی	ایضاً جلد دوم
۱۳۔ کچھ کچھ کے کچھ کا جواب	مسئلہ جہاد - عمومی امام دنیا میں کی طرح پہیلا
۱۴۔ مردہ ضرور جلا نا چاہئے	قرآن حدیث سے ثابت کیا گیا ہے - ۱۲ روپے
۱۵۔ اسند بیوک برپادی کی دہم کے اعتراضوں	تکذیب مشہور نمبر - صدائت دہم آریہ بجاو
۱۶۔ صدائت نگوید - دہمی عبد اللہ تھ صاحب	صدقہ جاریہ قیمت - ۱۲ روپے
۱۷۔ سبھی ہاگوت کا جواب	نمبر ۲ - رد فتن اسلام بجاو حکمت آریہ - ۱۱ روپے
۱۸۔ اسورتی پرکاش	نمبر ۳ - آئینہ شفاعت بزبان فارسی - ۱۰ روپے
۱۹۔ دہم پر چار	نمبر ۴ - ابطال بشارت احمدیہ بجاو بشارت محمدیہ - ۱۱ روپے
۲۰۔ اسد انجات بجاو م نجات آریہ	نمبر ۵ - بیت اودھان (متعلقہ شخصیت) - ۱۲ روپے
۲۱۔ یہ نکل کتب طبع شد دہم پر چارک جالبہ ہر تھمر	گلیات آریہ مسافر
۲۲۔ ملکتی مس	نمبر ۱ - اظہار حق محمدی بہاؤں کے جوڑے

اخبار صوم پر چارک جالندھر

ہر شہر جالندھر شہر سے شائع ہوتا ہے۔ ہر سال ایک دھرم کی خوبیاں ظاہر کرنا اور بلا تفسیر روحانی اور جسمانی اور تعلیمی مقاصد میں ہر کچھ کرنا، اجلاس، مقصد ہے۔ تیسرے دھرم کا پیغام ہزاروں تک پہنچانا اسکا فرض رہا ہے۔ اور بس خلی سے اس فرض کو اسے ادا کیا ہے۔ اس سے ایک زمانہ آگاہ ہے۔ ہر ایک گھر میں ایسی ایک کاپی موجود ہونی چاہئے۔

خریداری کی درخواستیں منجھرت دھرم پر چارک جالندھر شہر کے نام بھیجئے۔ قیمت سالانہ سہ مخصوص لکھنے والے سے ہے۔

المشاہد منہاجاد دھرم پر چارک جالندھر

مطبع سٹہرم پر چارک مشہور و معروف کتب خانہ

علاوہ پینٹ لیکچر رام آریہ مسافر کی تصانیف کے جنکی قیمت صفحہ مذاکی پشت پر درج ہے۔ سو می دیانند سرنوئی کی تصانیف اور آریہ سماج کے متعلق ہر قسم کا سیرچر اس کتب خانہ سے قیثا مل سکتا ہے۔

فہرست آدہ آنہ کاٹٹ بھیجنے پر مفت ملے گی

المشاہد

منہاجست دھرم پر چارک جالندھر